

قَالَ الْمَسِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا دُرِّ غَظّ مسیٰ بہ

حقیقۃ الصّبر

حکیمُ الامۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی ضاٹھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبدالمنان غفرلہ

مکتبہ ہٹھانوی۔ دفتر الابقاء

مسافر خانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

اطلاع ہجری، ریمٹو کتابت کرنے وقت یا پتہ بند مل کر آنے وقت اپنا فریڈری ٹمبر ضرور تحریر فرمائیے۔

اما بعد۔ یا عودی اللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے

تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک میں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے

والے ہیں ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی

اور عام رحمت بھی ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہو گئی)

شاید اس آیت کو سن کر کسی کو یہ سنبھل گیا کہ اس وقت کسی خاص مصیبت کے

متعلق صبر کی تعلیم کی جائے گی اور وہ اس شبہ کی یہ ہے کہ انا للہ اکثر ایسے ہی مواقع میں ہر صابر

جاتا ہے جہاں کوئی موت کا واقعہ ہو گیا ہو۔ مگر میرا مقصود اس وقت یہ نہیں ہے۔ گو اگر یہ مقصود

ہو تب بھی غلط نہیں کیونکہ بعض واقعات اس گھر میں ایسے ہوئے بھی ہیں۔ مگر مجھ کو صرف

مضمون تعزیت کا بیان مقصود نہیں کیونکہ اس کا بیان بار بار ہو چکا ہے۔ مصیبت کے وقت

صبر کی ضرورت کو سامعین بار بار سن چکے ہیں۔ پھر ماضی اللہ گھر والے خود کچھ داریں ان کو

اس بات کے سمجھانے کی چنداں ضرورت بھی نہیں میں اس وقت ایسا مضمون بیان کرنا چاہتا

ہوں جو شاید ابھی تک کانوں میں نہ پڑا ہو گا اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔

اس مضمون کا تعلق صرف مصیبت موت اقرباء کے مخصوص نہیں بلکہ ہر قسم کی مصیبت

سے اس کو تعلق ہے۔ مصائب بعض خاص ہوتی ہیں جن کا اثر ایک شخص یا چند اشخاص

تک محدود ہو، بعض عام ہوتی ہیں جن کا تعلق عام طور پر سب مسلمانوں سے ہو یہ

مضمون دونوں قسموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت مسلمانوں پر عام

مصائب کا بھی درود ہے اس لئے اس مضمون کی بہت ضرورت ہے۔ اور میری عادت

یہی ہے کہ اکثر ضرورت کے موافق بیان کیا کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی مضامین کو بیان

کے لئے اختیار کیا جاتا ہے جن کی طرف توجہ کم ہے چنانچہ اس وقت ایسا ہی مضمون

بیان کرنا ہے میں اول اجراء تعیین مقصود کئے دیتا ہوں۔ تاکہ پھر تفصیل کے سمجھنے میں

آسانی ہو۔ نیز سامعین کو تہید سے اس مضمون کا اشتیاق بھی پیدا ہو گیا ہو گا تو دریک ان کو منتظر رکھنا بھی مناسب نہیں۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ انسان کی حالت یکساں نہیں رہا کرتی۔ بلکہ اس پر مختلف حالات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ کبھی گوارا واقعات پیش آتے ہیں کبھی ناگوار گوارا واقعات کا اثر تو یہ ہے کہ اسے دل میں نشاط و انبساط ہوتا ہے فرحت و سرور کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جو کام کرنا چاہتا ہے خوشی خوشی کر لیٹتا ہے ہر کام میں دل لگتا ہے بلکہ کام کرنے کی انگ پید ہوتی ہے اور جو شخص جس کام کا پابند ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے نشاط و انبساط کی حالت میں دنیا اور دین دونوں کے کام بخوبی چلتے رہتے ہیں گو کوئی شخص شستی و کاہلی یا غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے کچھ نہ کرے مگر اس حالت کا اثر یہی ہے کہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے صرف ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی مانع نہیں ہوتا۔ اور ناگوار واقعات کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے دل میں انقباض اور بے سنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ریج و غم کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پژمردہ مرجھائی کی رہتی ہے یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا ہر وقت قلب پر ایک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا اور جو ہوتا بھی ہے تو انتظام اور پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا غرض دین و دنیا دونوں کے کاموں میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے ریج و غم و سکڑ و پریشانی حدوث ارادہ عمل سے بھی مانع ہوتا ہے اور بقا، ارادہ کو بھی مانع ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اختلال امور دنیا سے تو چنداں بحث نہیں کیونکہ اول تو اس کا ضرر مقابلہ دین کے اخذ نہیں۔ دوسرے امور دنیا کے اختلال کا ضرر امر محسوس ہے اس کی طرف چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی کے گھر میں دوکان سے روزانہ دو چار روپے آتے تھے۔ اب پریشانی میں دوکان کے بند ہونے سے وہ آمدنی بند ہو گئی تو دو چار دن کے بعد اس ضرر کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آیا تھا رخصت ختم ہونے کے بعد اس کو تنخواہ کے کٹنے کا خیال

جلدی ہی پیدا ہو جاتا ہے وعلیٰ ہذا جو شخص دنیائے کمال کا جو طریقہ بھی اختیار کئے ہوئے ہے اس کے بند ہونے کا ضرر اس کو جلدی ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ اس لئے مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں میں اس وقت اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے۔ انسان مصیبت سے پہلے جن اولاد کا پاسبند ہوتا ہے مثلاً ذکر و شغل یا نسا و تلاوت قرآن وغیرہ کا مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے حسی کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناگہان کر دیتے ہیں اور دیندار کو کمال تکمیل و فرائض و واجبات کو توڑ کر نہیں کئے مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناگہان کر دیتے ہیں۔ اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے کیونکہ یہ دین کا ضرر ہے اور مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے اس لئے اس کا ضرر بھی ضرر دنیا سے اشد ہے اور اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ دین کا ضرر امر محسوس نہیں فرائض نماز یا ہجرت یا ذکر تلاوت قرآن کے ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آسودگی بند نہیں ہوتی تو اس کے ضرر کا احساس بھی جلدی نہیں ہوتا نیز اس ضرر پر کوئی غور یا خیر خواہ بھی متنبہ نہیں کرتا جتنی کہ مشائخ و معلمین کی میں یہ عادت ہے کہ جب ان کے کسی مرید وغیرہ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو صرف جزع و فزع نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور عام طور پر صبر و شکر کی تعلیم اسی معنی کر کی جاتی ہے کہ جزع و فزع نہ کرو (۱۲) اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوار واقعہ سے ان امور میں بھی غلطی پڑ گیا ہے جن کا یہ پہلے سے پابند تھا ان طاعات و عبادات میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے جو پہلے سے مامور ہیں اور نہ اس ضرر پر اس کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ اور متشاغل غلطی کا یہ ہے کہ عاصی معمول بہا کی پاسبندی کو عموماً حقیقت صبر سے خارج سمجھا جاتا ہے اور اس کے غلطی کو نفسان صبر پر محمول نہیں کیا جاتا۔ بس جو شخص مصیبت کے وقت جزع و فزع نہ کرے اس کو بڑا عاصی اور مستقل مزاج سمجھتے ہیں گو اس کے معمولات میں کیسا ہی غلط ہو گیا ہو یہ ایک عام غلطی ہے جس پر عوام کو کیا خواص کی بھی نظر نہیں اس لئے میں اس وقت اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔

لوگوں کی نظر ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر تھکے۔ جو قلب پر واقع ہوتا ہے دوسرے اثر پر جو اعمال میں واقع ہوتا ہے بالکل نظر نہیں کی جاتی۔ دوسروں کی ٹوکیا شکایت خود صاحب واقعہ کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی۔ اگر کسی وقت کسی کی نظر جوئی بھی تو صرف اس قدر کہ پریشانی میں فرائض و واجبات میں اگر خلل آنے لگے تو دین داروں کو اس وقت کچھ متنبہ ہو جاتا ہے۔ مگر سنسن و مستحبات کے اختلال پر ان کو بھی بہت کم متنبہ ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سنسن و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ ان کے کہنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ اس لئے انکی تادم ہونے کو پہل بات سمجھتے ہیں حالانکہ شخص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنسن و مستحبات کا یکم قبل شروع کئے ہے اور شروع کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت کر لی جائے اب اس کا تادم کرنا اور مواظبت کے چھوڑ دینا مکروہ ہے اور اس کی دلیل ایک حدیث بخاری کی ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یَا عَبْدَ اللّٰہِ لَا تَنْکُرْ بِشَئٍ مِّنْکَ اِنْ كَانَ یَقُوْطُ مِنْکَ الْبَلَاءُ ثُمَّ تَرٰکَہُ یعنی اے عبد اللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو (نماز کے لئے) اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم و مکروہ ہے۔

رَقِیْتُ بِوَبِّ عَلَیْکَ الْبَخَارِی مَا یَنْکُرُ مِنْ کُرْکِ قِیَاسِ الْبَلَاءِ لَمَّا كَانَ یَقُوْطُ قَالَ اَلْحَافِظُ اِنْ رَاَ اَشْعَرَ ذَلِکَ بِاَلَا تَعْلَمُوْا اَنَّ عَنِ الْوِیَاذَةِ قَالَ وَفِیْہِ اسْتِخْبَاطُ الدَّوَامِ عَلٰی مَا اَعْتَادَ الْمُؤْمِنُ الْخِیُوْمَ مِنْ غَیْرِ تَغْرِیْطٍ وَیَسْتَنْبِطُ مِنْہُ کَرَاهَۃً قَطْمِ الْوِیَاذَةِ وَ اِنْ لَمْ تَنْکُرْ وَ اِحْبَبْتَ اَھْ رَطَبًا ۳۴ فتح الباری ۱۲ ج ۱ ص ۱۲۱

(بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مکروہ ہے رات کو اٹھنے کا ترک کرنا اس شخص کیلئے جو رات میں نماز کرتا تھا)

اسی لئے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فراق و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کا استہی پابند ہو جس کو نہاہ سکے ورنہ شروع ہی نہ کرے اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کام پابند ہو پھر اس میں فتور ہونے لگے تو اس کا غفل متہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عمل پر تو پھر عمر بھر بھی پابندی نصیب نہیں ہوتی اور اس سے گذر کر دوسرے اعمال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ تو تہجد میں فتور ہے کچھ دنوں میں صبح کی نماز کی پابندی بھی نہ رہے گی پھر وقت کی بھی پابندی نہ رہے گی نماز قضا ہونے لگے گی اور یہ سارا قسا د ایک مستحب کی پابندی چھوڑنے سے ہوا اس کے علاوہ ترک پابندی میں ایک اور خرابی اس سے بھی سخت ہے۔ وہ یہ کہ شریف طبائع کا خاصہ ہے اور مسلمان سب شریف ہی ہیں کہ جب وہ کسی سے ایک خاص قسم کا برتاؤ شروع کرتے ہیں تو جب تک اس برتاؤ کا نہاہ ہوتا رہے اس وقت تک تو ان کے دل میں تعلق بھی بڑھتا رہتا ہے اور جب وہ برتاؤ چھوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس صاحبِ تاؤ ہی کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوسرے کو بھی اس کی رکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی رکنے لگتا ہے مثلاً ایک دوست کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے یہ برتاؤ ہو کہ جب آپ اس سے ملنے جائیں کچھ ہدیہ اور تحفہ ساتھ لیجائیں۔ پھر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ خالی ہاتھ چلے گئے تو ہر شخص اپنے دل میں غور کرے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی یقیناً خالی ہاتھ جاتے ہوئے دل ٹرے گا۔ اور ایک قسم کی شرمندگی اس پر طاری ہوگی گو دوسرے کو اس کے خالی ہاتھ آنے کی طرف التفات بھی نہ ہوا ہو مگر اس کے دل میں خود بخود یہ دوسرے دوڑیں گے کہ آج میرے خالی آنے سے دوست کو ضرور کچھ خیال ہوا ہوگا۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ میں اب وہ تعلق نہیں رہا وہ محبت نہیں رہی چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ آیا ہو مگر یہ اپنے معمول کے خلاف کرنے سے انہدام میں ضرور مبتلا ہوتا ہے اور یہ طبعی بات ہے۔ بس رکاوٹ کلر ج تو آج ہی سے بولیں گیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک دفعہ تو خالی ہاتھ بھی چلا گیا تھا اب مہینے گذر چکے ہیں کہ جانے کا نام بھی نہیں لیستہ دور ہی سے خط کے ذریعہ سے بات چیت

کر لیتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد وضو کرتا ہے اس سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اور دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بھی سنے کے لگا۔ اب وہ بھی اس گنہ گار کے گنتا ہے اور محبت بدل بدل محبت ہو جاتی ہے پھر عدم محبت کے بعد بھی عداوت تک نہ رسد پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص تہجد یا ذکر و تفل شروء کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جب پابندی چھوٹی تو پہلے اسی کی طبیعت میں انفرادی اور بڑا مردگی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ سے اس کو ایک قسم کی تداومت ہی آتی ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب حق تعالیٰ کے یہاں میرا وہ رتبہ نہیں رہا ہو گا جو پابندی اعمال کے وقت تھا یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں مردود و مطرود ہو گیا تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالیٰ سے حجاب اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پھر کچھ عرصہ بعد بھی بعد و حجاب ہو جاتا ہے پس ترک معمول سے اول اس کے دل میں اندر کی کا پیدا ہونا یہ پہلا حجاب ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کو نشاط و انبساط سے ترقی ہوتی ہے اور انفرادی سے اس میں کمی آتی ہے۔ جب ایک دفعہ دل میں انفرادی اور بڑا پیدا ہو جاتی ہے تو تعلق سربین میں ضرور کمی آتی ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں مردود و مطرود ہو گیا دوسرا حجاب ہے اس وقت اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے اور قلب خالی ہو جاتا ہے۔ پہلے درجہ میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا مگر اب ادھر سے بھی حجاب ہو گیا پھر جب مردودیت کا خیال چم کر اس کے قلب سے محبت حق نکل جاتی ہے تو واجبات و فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور معاصی پر اقدام کرنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میں مردود تو ہو ہی گیا۔ پھر لذات نفس میں کیوں کمی کروں یہ عیسرا حجاب ہے اس وقت محبت بدل عداوت ہو جاتی ہے اس کے بعد بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔

میرٹھ میں ایک کوٹوال تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں جہنم میں تو جاؤں گی گا پھر رشوت اور ظلم میں کیوں کمی کروں یہ حالت سخت حجاب کی دلیل ہے مگر نہ معلوم کس بزرگ کی توجہ کا اثر ہوا یا کونسا عمل ان کا قبول ہو گیا

ان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوا ہے

دوسرے اذول بے رحم تو تقصیر نمود : (دوسرے دل بے رحم سے تو کوتاہی نہیں ہوتی) انہوں نے تو اپنی طرف سے خاتمہ بڑا ہونے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ حق تعالیٰ ہی نے ہنگام فرمائی اور اس تمام حالت کا منشا اور سرچشمہ وہی افسردگی ہے جو اول اول معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے سے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔

حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے فوائد الخواص میں چھ بات کی سات قسمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غفلت و اعراض بھی ہے جس کا اثر افسردگی ہے اور بقیہ چھ درجے یہ ہیں۔ حجاب تفاسل، سلب مزید، سلب قدم، تسلی عداوت یعنی اول اعراض ہوتا ہے اگر معذرت و توبہ نہ کی حجاب ہو گیا۔ اگر پھر بھی اصرار ہا تو تفاسل ہو گیا اگر اب بھی استغفار نہ کی تو عبادت میں جو ایک زائد کیفیت ذوق و شوق کی تھی وہ سلب ہو گئی۔ یہ سلب مزید ہے اگر اب بھی اپنی بے ہودگی نہ چھوڑی تو جو راحت و علالت کہ زیادتی کے قبل اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی اس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اگر اس پر بھی توبہ میں تقصیر کی تو جہدائی کو دل سے گوارا کرنے لگا یہ تسلی ہے۔ اگر اب بھی وہی غفلت رہی تو محبت مبدل بہ عداوت ہو گئی لغو و باطل مشہد (اللہ کی پناہ اس سے) اس لئے مستحبات معمول کو ترک کرنا سہل بات نہیں اس کا اثر بہت دور تک پہنچتا ہوتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ آدمی جس قدر مستحبات و لوافل زیادہ کرتا ہے وہ اسی قدر مقرب ہوتا ہے۔ پھر تقرب کے بعد حق تعالیٰ سے بے التفاتی کرنا سمجھنا بات ہے حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق معاملہ فرماتے ہیں عالم ظاہر عالم غیب کا نمونہ ہے پس جیسا ہمارا مذاق یہ ہے کہ جس کو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں ہوتا اس کی بے التفاتی زیادہ ناگوار نہیں ہوتی اور تعلق بڑھا کر جو بے التفاتی دے اعتنائی کرتا ہے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی حق تعالیٰ کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت دے اعتنائی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا اور جو تعلق بڑھا کر مقرب بن کر غفلت دے التفاتی کا برتاؤ کرتے ہیں ان پر زیادہ قہر ہوتا ہے۔ پس جو لوگ مستحبات

و قوائفل پر موانعت کر کے پھر ترک موانعت اختیار کرتے ہیں وہ دہریہ بیکر دربار سے پھر حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے بلا وجہ بلا عذر کے پھر حاضر ہونے لگے تو اس پر بہ نسبت غیر درباری کے زیادہ عتاب ہوگا اور اگر ترک موانعت علی المستحب سے گور کر دہ فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگے معاصی پر بھی اصرار کرنے لگے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مغرب شاہی بن کر نافرمانی اور گستاخی کرنے لگے اور غبار ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہوگا ایک غیر مقرب مثلاً دیہاتی یا گنوار کی گستاخی پر اتنا عتاب نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ناگوار واقعات کا یہ اثر بہت سخت ہے کہ ان سے بعض اوقات اعمال میں تقلیل ہونے لگتی ہے لوگ مصائب کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایسے مواقع میں جوع و غریب نہ کیا جائے اور اسی کو کمال صبر سمجھتے ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوار واقعات کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس وقت اعمال سابقہ میں کمی نہ کی جائے۔ اس کو تو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معمولات ترک کرنے کا ضرر بہ نسبت جوع و غریب کے ضرر کے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جوع و غریب کا اثر محدود و غیر متدہ ہے اور اس میں انسان کسی قدر معذور بھی شمار ہو سکتا ہے اور تقلیل اعمال کا ضرر متدہ ہے جو بہت دور تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لئے مصیبت کے وقت معمولات پر چار ہنہا صبر کا جوع و غریب ہے۔ اسی مضمون پر منت بہ کرنے کے لئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے جس پر عمل کرنے سے یہ اثر تقلیل فی الاعمال ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ ناگوار واقعات سے اعمال میں تقلیل کا سبب غم اور غلبہ حزن ہے پس اگر کسی حد پر سے غم اور رنج کو ہلکا کر دیا جائے تو اس کا یہ اثر بھی ظاہر ہوگا قاعدہ ہے کہ ازالہ سبب سے سبب کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اوپر بعض مصائب کا ذکر ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَتَبْلُوُنَّ كَيْفَ تَتَّقُوْنَ اَلْخَوْفَ وَ الْجَوَاعَ وَ تَقْصِيْنَ مِنْ اَزْمَتَايَ وَ اِلَآئِنْفِيسٍ وَ اَلْعُزْمَاتِ۔ (ترجمہ یہ ہے۔ اور البتہ تم تم کو ضرر دلاؤ گے گے کسی قدر خوف سے یعنی تم کو دشمنوں کی طرف سے اندیشہ اور خوف بھی پہونچے گا۔ اور جوع سے یعنی کسی رقت تم پر فاقہ بھی آئے گا اور اموال و نفوس اور ثمرات کے نقصان سے

یعنی کسی وقت تمہارا مال بھی ضائع ہوگا جانیں بھی ضائع ہوں گی اور ثمرات بھی ضائع ہوں گے
 ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے مطلب یہ کہ کسی وقت تمہاری کھیتیوں اور باغات کی
 پیداوار ہر آفت آنے کی اور گواہوں میں یہ بھی آگئے تھے مگر چونکہ زمینداروں کے نزدیک
 یہ اعز الاموال (مالوں عزیز تر) ہیں اور مدینہ والے اکثر زمیندار تھے اس لئے ثمرات کو مستند
 بیان فرمادیا اور ایک تفسیر ثمرات کی اولاد ہے کیونکہ وہ ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں اسی
 لئے اولاد کو ثمرات الفواد (دلوں کا پھل) کہا جاتا ہے اور گودہ نفوس میں داخل ہو سکتے ہیں
 مگر یہاں بھی تخصیص کی وہی وجہ ہوگی جو ثمرات، یعنی پیداوار کو اموال کے بعد ذکر کرنے کی وجہ
 تھی یعنی چونکہ اولاد اعز النفوس (جانوں میں زیادہ عزیز) ہیں اور ان کے مرنے کا غم زیادہ
 ہوتا ہے اس لئے ان کو جدا بیان کر دیا کہ کسی وقت تمہاری اولاد بھی ہلاک ہوگی۔ اس
 میں ایک نوید مبتلا دیا کہ تم پر یہ واقعات وار د ہوں گے، دوسرے یہ بھی بتلادیا کہ ان
 واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اور بھی کچھ ہوتا تو
 اسی سے مصیبت، بلکہ ہوگی کیونکہ امتحان کا لفظ سننے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے
 اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فیصل ہو جاؤں اور
 قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کو مجتمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے
 پس یہ سنکر کہ یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے ہر شخص اس کی کوشش کرے گا کہ ان
 مواقع میں اپنے عقل و حواس کو مجتمع رکھے اور خود رفتہ نہ ہو جائے کیونکہ امتحان کے وقت
 بد حواس ہو جانے سے آدمی فیصل ہو جاتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت عقل و حواس قائم
 رکھنا بھی اس کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے پس لَسْتُمْ عَلٰی دَہْمِ ضرور تمہاری آواز
 کریں گے) میں اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ مصائب کے وقت بد حواس نہ ہونا چاہیے بلکہ
 ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس میں صیغہ جمع عظیم اختیار کیا
 جس سے عظمت ابتلاء پر دلالت ہے کیونکہ معلوم ہو گیا کہ یہ امتحان حق تعالیٰ خود لیں گے
 اور جیسا متعظیم الشان ہوتا ہے ویسا ہی امتحان بھی عادیۃً اہتم بالانسان ہوتا ہے
 گو مواقع میں حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان عظیم نہ ہو آسان اور سہل ہی ہو مگر مخاطب کو

بتلا دیا کہ وہ ابتلا عظیم کے لئے تیار رہے اور اس میں بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ پہلے سے ہم کو مطلع فرما دیا کہ تم کو ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے اس صورت میں تکلیف کی کلفت تو ہوگی مگر دفعہً جو ایذا پہنچنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہوگی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا اپریشن کیا جائے گا اس صورت میں اس کو اپریشن کی تکلیف تو ہوگی مگر دفعہً کلفت پہنچنے کا صدمہ نہ ہوگا۔

کیونکہ پیشگی اطلاع سے وہ اس کے لئے تیار رہے گا لوگ آیت لَا تَقْنَطُوا رِئَا سِیْرَیْہِمْ سے کو آیت رحمت سمجھتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ ہر ہر آیت سے ہی رحمت نکلتی ہے چنانچہ اس آیت میں کتنی بڑی رحمت کا مضمون ہے کہ ہم کو مصائب کے لئے پہلے سے تیار کر دیا۔ تاکہ وقت پر بدحواس نہ ہو جائیں بلکہ یوں کہیں کہ هَذَا مَا دَعَا دَعَاۤیْہِمْ وَرُسُلُہُمْ یَقُولُۤنَ اَلَمْ یَاۤیْہِمْ وَرُسُلُہُمْ اَرٰیہُمْ وَجِہِہُمْ اَوۡدَعَدَہُمْ وَکَیۡلَہُمْ ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اور انصار اور کابول و علی علیہ السلام سنبھالے) کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا قبلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دیا تھا اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی مرضی کے موافق سب کام نہیں ہوتے بلکہ بعض واقعات ناگوار اور خلات طبع بھی اس کو پیش آتے ہیں۔ اگر سب کام اس کی مرضی کے موافق ہو کر آئے تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ کہونکہ اس صورت میں یہ تو اپنے لئے راحت ہی، تجویز کرتا۔ اور راحت کا خاصہ ہے بیکٹری اور غفلت پس دوام راحت سے یہ غفلت میں پڑ جاتا اور معاصی پر ولیر ہو جاتا اور یہ اس کے لئے سراسر ہلاکت ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے سب کام اپنی مرضی پر رکھے ہیں، ہماری مرضی پر نہیں رکھے پس جب کبھی ہم غفلت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں اُدھر سے کسی ناگوار واقعہ کا ایک تار بیاں لگادیا جاتا ہے جس سے کچھ دنوں تک غفلت کا علاج ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون وغیرہ کے زمانہ میں ساہبا سال کے بے نمازی بھی نمازی ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو گود آخرت کی فکر ہو جاتی ہے گو یہ واقعات ہم کو ناگوار ہوتے ہیں مگر ان میں ہمارے واسطے حکمت اور منفعت رکھی ہوئی ہے اگر حق تعالیٰ ہماری مرضی کے موافق ہی سب کام یکساں کریں تو

ہم کو آخرت کی طرف کبھی توجہ نہ ہو۔ پس ناگوار واقعات کا پیش آنا بھی بڑی رحمت ہے جیسے استاد کی شفقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے کے ایک دو لمبی مار دیا کرے ورنہ وہ تو بدشوق ہے اگر یہ کبھی اس کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگا دے گا تو بچہ بالکل خراب ہو جائے گا نہ پڑھے گا نہ لکھیگا نہ بے جا حرکتوں سے باز آئیگا بلکہ سر پر چڑھ جائے گا۔ استاد کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا اس حالت میں آپ خود ہی یہ رائے دیتے ہیں کہ استاد کو تنبیہ و تادیب سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے حق میں اس کو شفقت سمجھتے ہیں۔ پھر اسکو کیا وجہ ہے کہ ناگوار واقعات میں حق تعالیٰ کی رحمت میں اعتقاد نہ ہو یہاں شاید سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ غافلین کو ناگوار واقعات پیش آنے کی تو یہ حکمت ہے مگر کالمین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں وہ تو بدشوق نہیں ہیں جس سے ان کو تنبیہ کی ضرورت ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کالمین کو بھی ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں اس سبب کا جواب اسی آیت میں لفظاً **لَسْبُلُوْا شُكُوْا** سے نکلتا ہے کیونکہ اس میں اولاً حضرات صحابہ کو خطاب ہے جو سب کے سب کالمین ہیں اور ان سے فرمایا گیا ہے کہ تم کو ان واقعات سے آزمائیں گے معلوم ہوا کہ کالمین پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تادیب کے نہیں آتے بلکہ بطور امتحان کے پیش آتے ہیں حق تعالیٰ ناگوار واقعات سے ان کی محبت و عشق کا امتحان فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے۔ بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو ٹھکانا منظور ہے مثلاً ملائکہ وغیرہ کو کہ دیکھو ہمارے بندے مصائب میں بھی کیونکر ہم کو جانتے ہیں۔ یا جو دیکھ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں مگر پھر بھی وہ ہماری محبت سے نہیں ہٹتے۔ اور تکلیف کو عین راحت سمجھتے ہیں۔ پس اب اس سبب کا جواب ہو گیا کہ کالمین پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔ نیز لفظاً **لَسْبُلُوْا شُكُوْا** رہم تم کو ضرور آزمائیں گے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کالمین کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو سب کے سب کامل ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر یہ واقعات بطور امتحان کے آتے ہیں۔ ایک مقدمہ

تو یہ ہوا اب اس کے ساتھ ایک مقدمہ یہ ظالم کو بددوں احساس کلفت کے امتحان نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل ظاہر اور بیکہی بات ہے جس شخص کو ناگوار واقعات سے کچھ بھی کلفت نہ ہو اس کے حق میں ان کو امتحان نہیں کہا جاسکتا امتحان ہمیشہ اسی چیز سے ہوا کرتا ہے جس کا دوسرے پر بار پڑے اور اس کو بار کا احساس بھی ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو نہایت ہو گیا کہ مصائب سے کاٹین کو بھی کلفت ہوتی ہے اسٹافرق ہے کہ کاٹین کو صرف جسمانی کلفت اور طبعی رنج ہوتا ہے اور دنیا داروں کو جسمانی کلفت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی اور طبعی رنج بھی ہوتا ہے اور عقلی بھی کیونکہ اہل دنیا کو طول امل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلاً اموال کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اس مال سے یہ کام نکالیں گے کھیت کی پیداوار سے توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ غلہ بیج کر فلاں کام کریں گے۔ پھر ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے تو ان کو سخت کلفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ کر امتحان میں پاس ہوگا تو یوں تو کر ہو گا یوں نہیں کیا کر دے گا پھر وہ مر گیا تو افسوس ہوتا ہے کہ پائے یہ بچہ تو پاس ہونے والا تھا اب دور ہو گیا طبعی رنج تو مفارقت کا ہوتا ہی ہے مگر دنیا داروں کو ان امیدوں کے باطل ہو جانے سے عقلی رنج بھی ہوتا ہے اور گویا بان سے نہ کہیں مگر دل میں یہ دوسرا کٹنے کے ذہن میں آجاتا ہے کہ یہ واقعہ بے محل اور قبل از وقت ہوا اور دینداروں کو کسی چیز سے توقع وابستہ نہیں ہوتی اس کو خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی اس کو کسی ناگوار واقعہ میں خلاف حکمت ہونے کا وہم بھی نہیں ہوتا اس لئے اس کو عقلی رنج ایسے موقع پر ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں کہتا ہے۔

ہرچہ آں خسرو کست د شیریں بود : دجو کچھ وہ بادشاہ کوئے پسندیدہ ہو
ہاں طبعی رنج ان کو بھی ہوتا ہے اور اشار رنج تو ہونا چاہیئے ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا
اور مصائب میں طبعی رنج موجب نقص نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کاہل ہوگا آپ اپنے صاحب زادہ کی وفات پر فرماتے ہیں۔ رَأَيْتُمْ أَقْبَلَ يَأْتِيَا هَيْبًا

کَسْبُورَہ (اے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمگین ہیں)

معلوم ہوا کہ صاحبزادہ کی وفات سے طبعی رنج آپ کو بھی ہوا اور وہ صرف مفارقت کا رنج تھا۔ انسان کو ایک جانور کے چند روز پالنے سے اس کے ساتھ انس ہو جاتا ہے اور اس کی مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر بھلا اولاد کی مفارقت کا صدمہ تو کیونکر ہو یہ تو طبعی بات ہے جو طبیعت انسانہ کا خاصہ ہے پس جو کامل بشر ہوگا اسے صدمہ کی بات سے طبعی صدمہ ضرور ہوگا یاں کامل کو عقل صدمہ نہ ہوگا۔ شاید کسی کو بعض بزرگوں کے ایسے واقعات سے کمال کو اولاد کے مرنے پر رنج نہیں ہوا بلکہ وہ ہنستے تھے یہ سبب ہو کہ یہ حالت زیادہ کمال کی ہے اور ظاہر میں یہ لوگ ان لوگوں سے کامل معلوم ہوتے ہوں گے جو ایسے مواقع پر رنجیدہ اور غمگین ہوئے ہیں سو یہ شہ لغویہ نہیں اصل اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا جب آپ کو ایسے واقعات سے رنج ہوا تو رنج ہونا نقصان کی دلیل نہیں بلکہ عاقل یہ کہے گا کہ زیادہ کامل وہی شخص ہے جس کو رنج ہوا۔ اور پھر حدود سے متجاوز نہ ہو کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہی ہے جس سے رنج پیدا ہونا چاہیے۔ تو جس نے رنج کا احساس کیا معلوم ہوا کہ اس کے حواس کامل اور درست ہیں۔ اور پھر حدود پر قائم رہا تو معلوم ہوا کہ عقل و دین بھی کامل ہے اور جس کو صدمہ کی بات سے صدمہ ہی نہیں ہوا اس کے حواس درست ہونے میں کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالت وغیرہ کی وجہ سے اس کے حواس بشریہ معطل ہیں اسی لئے اس کو ایسی بات سے رنج نہیں ہوا جس سے طبعی طور پر رنج ہونا چاہیے تھا۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے۔ فرض کیجئے کہ ڈاکٹر نے دو شخصوں کا اپریشن کیا ایک کو تو کلور فارم سنگھایا وہ تو آپریشن کے وقت بے حس و حرکت پڑا رہا نہ چمکانا چلا یا نہ ہاتھ پیر ملانے اور دوسرے کو بدون کلور فارم سنگھائے اپریشن کیا اس نے ایک چیخ ماری مگر ہاتھ پیر بالکل نہیں ملائے ظاہر میں نادان کو پہلا شخص کامل معلوم ہوگا۔ مگر حقیقت مشناس دوسرے کو کامل کہے گا اور سمجھے گا کہ پہلے کے تو حواس معطل تھے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے نہ زخم کی تکلیف کا احساس ہوا اس کا حرکت نہ کرنا کمال نہیں، کمال دوسرے

شخص کا بے کر اس کے حواس درست تھے۔ اس کو زخم نشتر کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور پھر ضبط سے کام لیا ہاتھ پیر نہیں ہلائے صرف ایک جھج مار کر دم بخود رہ گیا اسی طرح کبھی کہ ایسے اولیاء کو توحین تعالےٰ نے کلور فارم سنگھٹا کر مصیبت کا نشتر لگا دیا ہے اس لئے ان کو مصیبت کے اثر کا احساس ہی نہیں ہوا اور وہ ہنستے رہے اور انبیاء کو کلور فارم نہیں لگایا کیونکہ ان میں ضبط و تحمل کی طاقت ہے وہ بدون بیہوش کئے بھی مستقل مزاج رہتے ہیں گو تکلیف کا احساس ہو تب بے کلفت درخت کی طرح طبع کا بھی اثر ہوتا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے پہاڑ کی طرح جیسے رہتے ہیں وہ اولیاء ناقص ہیں جن کو صدمہ کی بات سے طبی صدمہ بھی نہ ہوگا کمال وہ ہے جس کی حالت انبیاء مطہرین کے مقابلہ میں کاٹھن کرکھی ہوتا ہے اب سمجھ کر یہاں کلور فارم کیا چیز ہے وہ غلبہ حال ہے جس سے بعض دفعہ احساس معطل ہو جاتا ہے انبیاء اور اولیاء کا طبع پر ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو شاؤ و نادر ہوتا ہے اکثر مشرین سنوک پر غلبہ حال زیادہ ہوتا ہے۔ مرفض لَسْبَلُوْا لَکُمُوْا میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کاٹھن پر طبعی ریخ و کلفت کا اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ناگوار واقعات میں ان کے لئے امتحان و ابتلاء ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے اس اشارہ کی تائید ہوگئی اس تقریر سے یہ بات تو معلوم ہوگئی ہوگی کہ اس وقت بلکہ اس مقصد و تقلیل اعمال کے فہر پر متنبہ کرنا ہے اور یہ جملہ نا منظور ہے کہ بعض دفعہ جو کسی سبب سے ہم لوگ ممولات سابقہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں یہ حالت خطرناک اور قابل اصلاح ہے قیاس مضمون سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون کچھ اس آیت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا بیان قریب قریب ہر آیت میں موجود ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہر جگہ استقامت علی الاعمال کی تاکید ہے احادیث میں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استقیہوا اولئکھموا و اولئکھموا و اولئکھموا پر استقامت کرو اور ہرگز کوتاہی نہ کرو (اور ارشاد ہے ان اَسْبَغَ الْاِنْغَمَالِ اِلٰی اَطْلُوْا مَا دُوْرَ عَلَیْہِ و پسندیدہ تر اٹھ کے نزدیک وہ اعمال ہیں جن پر آدم کیا جائے) مگر تیسری آیت کی وجہ یہ ہونی کہ آج کل مسلمانوں پر مصائب کا ہر طرف سے هجوم ہے نیز یہ ہیبت بھی محرم کا ہے جو مصیبت کا ہیبت مشہور ہے جس کا مشاعر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ (و زعماء و زعماء و زعماء) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس شخص سے بھی راضی جو ان سمجھت رکھتا ہے،

کی شہادت کا واقعہ باطل ہے جو درحقیقت ایک صدمہ جانکاہ ہے مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کر لیا ہے جس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں نکاح و شادی کو ناگوار اور مذکورہ سمجھ لیا چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ولی الجہ کی تیس تاریخ کو قرار پائی تھی جس میں محرم کی چند رات کا ہونا تو متیقن تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی ہو تو لڑکی کے ولی کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ تاریخ شادی کے لئے بھلا یہی دن رو گیا تھا مگر انھوں نے اس کا کرم کہا کہ شادی میں گو خود شریک نہیں ہوئے لیکن اجازت نکاح ویدی اور اپنی طرف سے اپنے ماموں صاحب کو بھجوا دیا۔ ہم نے کہا کہ اس خیال کو توڑنا چاہئے اور اسی دن نکاح کیا مگر کئی سال تک مستورات کو نکر رہا کہ دیکھئے کوئی بات ناگوار جنس نہ آجائے اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو اس کے ولی ہی کہیں گے کہ یہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی نحوست ہے مگر بحمد اللہ کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی اور دونوں میاں بی بی خوش و خرم ہیں صاحب اولاد بھی ہیں حق تعالیٰ نے کمل آنکھوں دکھلا دیا کہ عوام کا اس زمانہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے۔

نصوص میں جا بجا اس کی تصریح ہے کہ نحوست و مسعد کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ نہ کسی مکان میں نحوست ہے نہ کسی انسان میں بلکہ اصل نحوست اعمال و معصیت میں ہے مگر فسوس اس نحوست سے اجتناب کا کسی کو اہتمام نہیں بلکہ اسے خود بخود اپنے ساتھ پیٹتے ہیں دوسرا اثر اس واقعہ سے یہ لیا گیا کہ اس تذکرہ کا اعادہ ہر سال ہوتا۔ چنانچہ محرم میں جا بجا شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں مجالس عزاء قائم کی جاتی ہیں اور اس واقعہ کو سن کر لوگ بے اختیار روتے ہیں، بعضے بری طرح توجہ کرتے ہیں پھر شہداء کی یاد گار میں تعزئے اور غلم نکالے جاتے ہیں۔ نصوص میں ظہر کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالت بھی خلاف شرع اور قابل اصلاح ہے کیونکہ ان تمام افعال کا خلاصہ بتجدید غم و اظہار حزن ہے حالانکہ بتجدید غم و اظہار حزن مرضی خداوندی کے بالکل خلاف ہے مرضی حق یہ ہے کہ رنج و غم کو اس کی حد سے نہ بڑھایا جائے اور اپنی طرف سے غم بڑھانے کا

نتیجہ یہ واقعہ حاضر جامع کی شادی کا ہے۔

کوئی سامان نہ کیا جائے بلکہ حق تعالیٰ نے تو رنج طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کئے ہیں چنانچہ وہ باتیں تعلیم فرمائی ہیں جن کے استحضار سے رنج طبعی بھی کم ہو جاتا ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں وَتَقْبَلُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَىٰهِ رَاجِعُونَ ۝ یٰمَنْ حَضَرَ صَلَی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو بشارت دیدیجئے جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝ (م اسم اللہ ہی کے ہیں اور اسکی لطافت لوٹ کر جانے والے ہیں) اس جملہ میں ایسا مضمون سکھایا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی واقعہ سے صدمہ جب ہو کر تا ہے جب وہ خلاف مرضی واقع ہوا ہو اور کوئی واقع خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی مشق تجویز کر لیں کہ یوں ہونا چاہیے جب اس کے خلاف دوسری مشق ظاہر ہوتی ہے تو وہ ناگوار اور خلاف مرضی ہوتی ہے چنانچہ کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھا تھا کہ یہ ہم سے کہیں جدا نہ ہو ہمیشہ پاس ہی رہے حق تعالیٰ نے انا اللہ میں تجویز کا استیصال کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی ملک ہیں خدا تعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے مملوک ہیں اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے تو ہمارا چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یہ ملا کہ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے غلام کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے تو ہمارا کسی عزیز کی مفارقت پر اس لئے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے بڑی غلطی ہے آپ تجویز کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ گھر کی مالکہ نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھ دیا ہو جو ماما کی ترکیب کے خلاف ہے مثلاً مالکہ نے نیچے کے برتنوں کو اوپر رکھ دیا اور اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا اب ماما اس ترکیب کو دیکھ کر ناراض ہونے لگے کہ بھئی یہ برتن ہری تجویز کے خلاف کیوں ہوا۔ تو بتلائیے آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں یقیناً ہر شخص اسے پاگل کہے گا آخر کیوں۔ اسی وجہ سے تاکہ تجویز کا حق مالکہ کو ہے ماما کو کسی تجویز کا حق نہیں پھر حیرت ہے کہ آپ کی ادنیٰ سی ملک تو ایسی ہو کہ اس کے

سائے دوسروں کا حق باطل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز باطل نہ ہو بیقیناً اگر خدا تعالیٰ کو مالک حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو تجویز کا حق نہ ہونا چاہیے پس سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں۔ آسمان اور زمین جیسے الماری کے دو درجے اوپر نیچے ہوتے ہیں جس میں انھوں نے بعض ارواح کو اوپر کے درجہ میں رکھا ہے۔ یعنی آسمان میں۔ اور بعض کو نیچے کے درجہ میں رکھا ہے یعنی زمین میں پھر وہ کہیں اس ترتیب کو بدل کر اوپر کی روحوں کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ اور نیچے کی روحوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ مالک ہیں ان کو ہر طرح تصرف کا اختیار ہے۔ اس میں ہم غلاموں کا اس لئے نالہ و شیون کرتا کہ ہائے ہماری تجویز کے خلاف کیوں کیا گیا حاکم ہے غروب سمجھ لو کہ انتقال کی حقیقت بالکل ایسی ہی ہے جیسے الماری کے ایک تختہ کے برتنوں کو نیچے سے اوپر کر دیا جائے اور اوپر سے نیچے کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں آدمی ہر کہ بالکل صدمہ نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا سے جو کہ نیچے کے تختہ ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اوپر کا تختہ ہے (اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ کو نئی میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس سے شاید کسی کو اس پر یہ شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کے تختہ پر جانا کیسے کہا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں گاڑا جاتا بلکہ ایک بے جان لاش اور جادو محض کو گاڑا جاتا ہے وہ آدمی تھوڑا ہی ہے وہ تو صورت آدمی ہے کیونکہ آدمی اصل میں روح کا نام ہے اور روح کو مٹی میں نہیں سکاڑا جاتا بلکہ اس کو اوپر ملا لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے تو یہ دالہ ہی عالم برزخ میں ہوتی ہے اس گڑھے میں نہیں ہوتی۔ قبر حقیقی عالم برزخ ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے اور یہ قبر جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے اسی عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت نہیں «جامع» پس حق تعالیٰ اپنی سلوک چیزوں میں تصرف مانکا نہ کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو نیچے بھیج دیا کبھی کسی کو اوپر بلا لیا مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں سب نیچے ہی رہیں بھلا یہ تو جلاؤ کہ اگر حق تعالیٰ اس کے جواب میں یہ تجویز فرمائیں کہ اچھا پھر ہم بھی اوپر کی روحیں نیچے نہیں بھیجے تو پھر کیا ہوگا، بس یہ ہوگا کہ سب کے سب اوت نہوت رہ جائیں گے کسی کے بھی اولاد نہ ہوگی مگر آپ کو

اس پر بھی چین نہیں اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لئے ایسی گرد چھانتا ہے جس کی حد نہیں یوں تنہا کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے چاہے جو ہے کابچہ ہی ہو جائے۔ پس آپ کی تجویز کا حاصل یہ ہے کہ ادھر کی رو میں تو بچے آتی رہیں مگر بچے کی رو میں اوپر نہ جائیں۔ صاحب خدا کی رحمت ہے کہ انھوں نے ہماری اس تجویز کو پورا نہیں کیا درمیان میں رہنے کو بھی جگہ ملتی سوچ لو کہ جیسے آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک مرچکے ہیں سب زندہ رہتے تو کہاں ٹھکانا ملتا اس وقت جو شخص اپنے اپنے گھر میں چین سے گلدرد رہا ہے اس کا یہی تو سبب ہے کہ بہت سے آدمیوں کو حق تعالیٰ نے اوپر بٹا لیا ہے۔ ورنہ اگر داد سے پرداد سے سب زندہ ہوتے تو آج گھروں میں تلی دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ پھر کھوکھو کسی چیز کے فوت ہونے کا صدمہ جب ہوا کرتا ہے جبکہ اس کا عوض بھی نہ ملے اور اگر عوض مل جائے اور عوض بھی اصل سے زیادہ مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص سے پیسے لے لیا جائے اور اشرفی دیدی جائے تو اس کو پیسہ چھیننے کا غم نہ رہے گا حق تعالیٰ نے رَاٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ رَاٰ جَعَلُوا رِیْمَ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں) میں اسی مضمون پر متنبہ فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت تم یہ سمجھا کرو کہ ہم سب خدا تعالیٰ کے پاس جالے والے ہیں جو رحم و کرم اور مہربان ہیں جن کی شان یہ ہے وَمَا اَنْفَعُكُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ مُخْلِفٌ کہ تم سے جو کچھ لینے میں اس کا بدلہ بھی دیدیتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو دنیا سے بلا لیا ان کو تو آخرت میں پہنچا دیا جس میں مسلمان کے لئے دنیا سے زیادہ راحت ہے تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا براگمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نخواستہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے جب ان کا خاتمہ اسلام ہو ہوا ہے تو یہی سمجھنا چاہیئے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے ہیں اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم اگر دنیا کی راحتیں ان سے چھوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آخرت کی راحتیں اس سے زیادہ پیش نظر ہوں گی یہ بدلائو ان کو ملا اور ہم کو یہ بدلہ ملا کہ عزیز کی مفارقت سے جو طبیعت رنج ہوا ہے حق تعالیٰ اس پر بہت بڑا ثواب دیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا لڑکا مرتا ہے تو حق تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا کڑا جھین لیا وہ کہتے ہیں ہاں خداوند فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں

خداوند آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (ہم اللہ ہی کی مملوک ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) کہا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو تو آپ نے دیکھا ایک چیز نے کر حق تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی۔ آخرت میں جب حساب و کتاب ہو گا اس وقت آپ کو اس کی تسدیر ہوگی وہاں نہ یہ اولاد کام دے گی جس کے لئے آپ روتے ہیں نہ بیوی اور ماں کام دے گی وہاں ثواب ہی کام دے گا یَوْمَ نَبْزِلُ الْمُرُوۡءَ مِنْ اٰخِیْنِہٖ وَاٰیٰتِہٖمْ وَاٰیٰتِہٖ وَہَا جَبَبَہٗ وَکَیْنٰہِ لَیْسَ اَمْرٌۢ بَعْدَ مَقْضٰہٖ یُوَسِّرٰہٗ شَآءٌ یَّغْنِیْہِ (جس روز کوئی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں ہر شخص ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا) احادیث میں مصیبت کے ثواب کی بہت تفصیل ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ پس اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (ہم اسی طرف جانے والے ہیں) میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم سب خدا کے پاس جائیں گے اور وہاں ہم کو مصیبت کا اجر ملے گا اور جو مر گئے ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس گئے ہیں جہاں ان کو دنیا سے زیادہ راحت ہے پھر صدمہ کی کیا بات ہے۔ اسی مضمون کو ایک بدوی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سامنے تعزیت کے طور پر عرض کیا تھا۔ جب ان کے والد حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا چنانچہ کہتا ہے ۛ

اٰخِیْرُ فَلَکُمْ بِلَکَ صَآبِیۡنَ لَآ اَشْکَا صَلَیۡوُا الرَّحْمٰتِیۡۃَ بَعْدَ جَبَلِو الرَّاسِ

آپ صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کو دیکھ کر صبر کریں کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کا تابع ہے اگر بڑے بھی بے صبری کر لے گئیں تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ کیونکہ صبر کی تسلیم دی ہے۔ پھر کہتا ہے ۛ

حٰمِلُوۡنَ الْعِثَابِ اَنْتُمْ بَعْدَہٗ وَاللّٰہُ خَیْرٌ مِّنْہٗا لَیْسَ بِالْعِثَابِ

یعنی آپ کے لئے وہ اجر و ثواب حضرت عباس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے جو ان کے وصال پر صبر کرنے سے آپ کو ملیگا اور حضرت عباس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر ہیں۔

پس خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی جو ان کے لئے بہتر تھی اور آپ کو وہ چیز دی جو آپ کے لئے بہتر تھی۔ پھر علم کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدوی سے بڑھ کر کسی نے تعزیت نہیں کی غرض ان شاء اللہ وراثۃ النبی ورا جعوت رہم اللہ ہی کی مملوک ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، میں دو چلے ہیں پہلے چلے میں حق تعالیٰ کی مالکیت کو ظاہر کر کے بندوں کی تجویز کا استیصال کیا گیا ہے پھر جب ہم پہلے سے کسی چیز کے متعلق کوئی تجویز ہی نہ کریں گے تو کوئی واقعہ ہمارے خلاف مرضی نہ ہوگا کیونکہ خلاف مرضی ہونے کا جتنا تجویز ہی تھی جب وہ نہ رہی تو اب جو کچھ بھی ہوگا خلاف مرضی نہ ہوگا دوسرے جیسے میں عرض کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے استفسار سے رہا سہا غم اور بھی ہلکا ہو جائے گا کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہ جس کلفت کا عوض اس سے زیادہ مل جائے اس پر رنج نہیں ہو اگر تا حزن عقلی تو ان دونوں مضمونوں کو پیش نظر کر لینے سے کبھی نہیں رہ سکتا البتہ مفارقت کا طبعی غم اس کے بعد رہ سکتا ہے سو گو طبعی غم ہر مواخذہ نہیں اور نہ وہ دائرہ زائل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس کے کم کرنے کا بھی سامان کیا ہے چنانچہ ان شاء اللہ ورا جعوت (اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں)۔

میں اس کا بھی سامان موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہم کو جو موت عزیز سے مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے تو غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ نفس مفارقت پر نہیں بلکہ اعتقاد مفارقت دائرہ اس کا سبب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا اگر یہ خیال ذہن میں نہ آجے تو نفس مفارقت سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی تھی چنانچہ کبھی ہم کو سفر پیش آتا تھا کبھی عزیز کو سفر پیش آتا تھا جس میں مہینہ دو مہینہ اور بعض دفعہ ساہا سال کی مفارقت ہوتی تھی مگر یہ اس لئے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے تو ان شاء اللہ ورا جعوت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس مفارقت کو دائمی مفارقت نہ سمجھو کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز بن گیا ہے اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی پس یہ مفارقت ویسی ہی چند روزہ مفارقت ہے جیسی دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی ایک دن یہ مفارقت ختم ہو کر مبدل بہ وصال ہو جائیگی۔

اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو وہ زیادہ گراں نہیں ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے نظام حیدر آباد ایک شخص کو اپنے یہاں کسی اعلیٰ ملازمت پر بلا لیں اور اس کے بھائی کو مفارقت کا صدمہ ہو نظام اس کے صدمہ کی خبر سن کر خط لکھ دیں کہ گھبراؤ نہیں ہم تم کو بھی بلا لیں گے تو غور کر لیجئے کہ نظام کے اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں یقیناً پہلا سنا تو ہرگز نہ رہے گا۔ البتہ اب اس فکر میں نہ جاؤ گا کہ دیکھئے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں اور جب تک مفارقت ریگی اس وقت تک گن گن کر دن گزارے گا اور امید وصال میں یہ فراق کے دن خوشی سے گزار دے گا پس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر برہمی بھٹانا چاہئے کہ یہ مفارقت چند روزہ ہے ایک دن خدا تعالیٰ ہم کو بھی بلا لیں گے جیسا اسے بلایا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ہیں خبر دی ہے ﴿لَیْسَ شَآءٌ اِچْتَوٰی﴾ (ہر شخص ہمارے پاس آنے والا ہے) پھر حیرت ہے کہ نظام حیدر آباد کے تو اس کہنے سے کہ ہم تم کو بھی بلا لیں گے مفارقت کا غم جاتا رہے اور خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ہلاک بھی نہ ہو غرض ان تصوص سے معلوم ہوا کہ صفا ضرورت کا مقصود یہ ہے کہ صدمہ کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگا دیں چنانچہ حزن عقل کے استیصال کا اور حزن طبعی کی تخفیف کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے اس لئے ایسے سامان کرتے ہیں جن سے غم تازہ ہو اور صدمہ کی یاد دہانی ہو جیسے پھر چاہا کرتا ہے کہ زخم پر جو کھرٹا اگیا ہے اس کو نوچ کر کھینچ دے تاکہ مڑا آدے مگر اس کا انجام یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتا اور بعض دفعہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے اسی لئے اسی لئے باپ یہ چاہتا ہے کہ کھرٹا ہمارا ہے تاکہ زخم جلدی اچھا ہو جائے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ جب حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ایسی رحمت ہے کہ وہ ہمارا غمگین رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ حزن و غم کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر صدمہ کیجئے ہی کیوں ہیں پوری رحمت تو یہ ہوتی کہ صدمہ اور رنج کیجئے ہی نہ۔ جو بعد میں اس کے ازالہ کی فکر کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ رنج اور صدمہ کیجئے میں حکمتیں ہیں اس لئے کیجئے ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس حکمت کے لئے رنج صدمہ بھیجا جاتا ہے اس حکمت کو حاصل کرو رنج

ہی کو۔ نہ کرنا بیٹھ جاؤ جیسے استاد بچے کو خطا پہنچے یا قہقی اس لئے رنج تائب تاکہ سبق یاد رکھے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ خطا نہ اور قہقی ہی نہ سبق بنائے اگر وہ سبق جلدی ہی یاد کرے گا تو پھر استاد شفقت سے اس کو پیار کرے گا چوٹ کی جگہ کو سہلے گا اور اگر سبق مقصود کو اس نے یاد نہ کیا بلکہ مار ہی کو سبق بنایا تو یقیناً اب استاد کا غصہ بڑھے گا۔ اسی طرح یہاں سمجھو کہ یہ ناگوار واقعات ہماری تنبیہ اور اصلاح کے لئے بھیجے جاتے ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہو کر اعمال کی اصلاح کر لیں یہ مقصود نہیں کہ بس راستہ دن ناگوار واقعات ہی کا سبق دھتے رہیں اور زخم کو نوچتے رہیں اور اس میں بڑ کر اصل مقصود کو بھول جائیں میں قسم کرتا ہوں اور اس سمجھنے سے زیادہ کوئی ذریعہ تسلی ہے نہیں کہ ناگوار واقعات میں حکمتیں ہوتی ہیں اور اہل اللہ کو مصیبت کے وقت قمیص کے ساتھ ہر واقعہ کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے گوا جلالاً احقاً تو سب کو ہے مگر اہل اللہ کو بالیقین معلوم ہو جاتا ہے کہ اس واقعہ میں ہمارے واسطے یہ حکمت تھی ان کو ہماری یہ چوری میں اور دشمن کی ایذا میں اور ہر ناگوار معاملہ میں کھلی حکمت نظر آتی ہے واقعہ کے ساتھ ہی ان کے دل میں کوئی کھل جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس حکمت کیلئے کیا گیا ہے۔ بس دلی تو نہیں آتی نہ آواز سنائی دیتی ہے باقی سب کچھ ہوتا ہے رات دن ان کے قلب پر۔ افعال انہی کی حکمتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں پھر کیا ممکن ہے کہ ان کو ناگوار واقعات سے عقلی ناگواری ہو ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کو مصائب میں بھی عشقِ محبت کی ترقی ہوتی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کی حکمت اور منفعت کو کھلی آنکھوں دیکھتے رہتے ہیں۔ واللہ اگر کسی وقت تمام دنیا ان کی مخالفت ہو جائے جب بھی ان کی بہت حق تعالیٰ کے ساتھ کم نہ ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی گو خاص احباب اور بعض اقربا بھی ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کو اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے ایک کھلی حکمت تو یہ ہے کہ اس وقت عارف کی نظر مخلوق سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور اس کا دل دنیا سے سر دورہ ہر قدر فدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو بجز ذاتِ حق کے کسی سے امید نہیں رہتی اور دنیا کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وہ حقیقت وہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں م

لے کر گریزی برامید راحے ہم از اجنبیت آید آئے
 بے بیج کہنے بے دہ دہ نہایت جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
 لہذا اگر تم فرصت کی امید پر گریز کرتے ہو ممکن ہے کہ اس وقت بھی تم کو کسی آفت کا
 سامنا ہو جائے

تہ کوئی گوشہ بغیر دوشوہ اور دام کے نہیں سوائے تعلق مع اللہ کے آرام نہیں
 مصائب و آرام اور احباب کی بے مروتی سے راکھ کو اس حقیقت کا پورا انکشاف ہوگا
 اور وہ ہر تن خلوت مع اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے خلوت گاہ سے مراد یہ نہیں کہ جگہ کٹی
 کرے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ دل کو ذات حق کے سوا کسی سے تعلق اور ربط نہ رہے جس کو
 یہ دولت حاصل ہو جائے وہ ہر دم خلوت میں ہے گو بغاہر بخلوق کے ساتھ ہو۔ اور
 جس کو ربط قلب باللہ حاصل نہ ہو چاہے وہ جگہ کٹی بھی کرے خلوت سے محروم ہے
 ہاں یہ دولت حاصل ہوتی ہے اول خلوت اختیار کرنے ہی سے اس لئے اہل اللہ
 بتدی سلوک کو چند روز یا چند ماہ پوری خلوت کراتے ہیں کہ اختلاط مع المخلوق سے
 پاگل روک دیتے ہیں جیسے طبیب مہل کے دن مرینٹ کو خلوت کا حکم دیتا ہے تاکہ بہ
 تن و دستوں کے قصور میں مشغول رہے۔ اختلاط اور بات چیت میں مشغول ہونے سے خلوت
 کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا حاصل ہو نایکسوئی پر
 موقوف ہو اس کے لئے خلوت کا حکم ضروری ہے مگر لوگ اطباء پر تو اعتراض نہیں کرتے
 صوفیہ ہر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بدعت کہاں سے نکالی میں کہتا ہوں کہ
 بدعت وہ ہے جو دین بچو کر اور ثواب کے اعتقاد سے اختیار کی جائے اور اگر کسی علاج
 کام کو جو شرعاً ممنوع نہ ہو علاجاً اختیار کیا جائے تو یہ بدعت نہیں۔ پس صوفیہ پر یہ
 اعتراض جب صحیح ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ جگہ کٹی کو دین کچھ کر
 ثواب کے اعتقاد سے اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ تو محض علاجاً اس کو اختیار کرتے
 ہیں اور یہ جواب تو علی سبیل التذلل ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ خلوت اور عزلت
 گزینی کا ثبوت مشرعیات میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول و تنزیل

جبل حرا میں عزالت اختیار کی ہے احادیث میں آتا ہے کہ آپ ہفتہ عشرہ کے لئے کھائے
پینے کا سامان ساتھ لے کر فارحرا میں رہا کرتے تھے یہی تو چلہ کشی ہے (اور گو یہ واقعہ
قبل نبوت کا ہے۔ مگر حضرات صحابہ نے بعد نبوت کے اس کو نقل فرمایا ہے اور کسی نے
اس پر انکار نہیں کیا اور نہ یہ تنبیہ کی کہ یہ صورت اب ممنوع ہے لہذا تقریر صحابہ سے
اس کا شرعاً مستحسن ہونا ثابت ہو گیا اور اگر غور کیا جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بھی تقریر ہے کیونکہ اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور غالب
یہ ہے کہ انھوں نے آپ سے منکر بیان کیا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس
فعل کو بلا انکار کے بیان فرمایا تو اس پر تقریر ہوئی بھی پائی گئی نیز یہ تو آپ کو معلوم تھا
کہ میرے اس فعل کا سب کو علم ہے اس پر بھی آپ نے کفر نہیں فرمایا البتہ یہ تقریر ہے جامع
اور بعد میں ایسی خلوت اس لئے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہ رہی مگر بعد میں خلوت
طویلہ کی ضرورت نہ رہی تھی مطلق خلوت کی کا طین کو بھی ضرورت رہتی ہے حق تعالیٰ نے
نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وقت خلوت مع الحق کے لئے مقرر
کرنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے قَدْ أَفْرَغْتُ، فَأَنْصَبُ وَرَأَى رُبَّكَ فَارْغَبْ
کہ جب آپ (تبلیغ احکام وغیرہ سے) فارغ ہو جایا کریں تو (عبادت میں) محنت کیا
کریں اور (اس وقت) صرف اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو کریں یعنی گو آپ ہر
وقت عبادت ہی میں رہتے ہیں اور تبلیغ وغیرہ میں بھی آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف
رہتی ہے مگر وہ توجہ بواسطہ ہے جس میں کسی قدر مخلوق کی طرف بھی التفات ہوتا ہے (گو
وہ درجہ مرآت میں ہی ہو مگر توجہ دوسری طرف ہے تو) اس کام فارغ ہو کر ایک وقت
عبادت کا ایسا مقرر کیجئے جس میں بجز ذات حق کے کسی طرف مطلق التفات نہ ہو (وہی رُبَّكَ
فَارْغَبْ میں جار مجرور کو فعل سے مقدم کرنا مفید ہے اس لئے اس سے یہ مضمون مستفاد
ہوا کہ اس وقت خدا ہی کی طرف راغب رہیں اور کسی طرف التفات نہ ہو ایک مقام پر حق
تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت خلوت کی تعیین بھی فرمادی ہے کہ وہ کون سا
وقت ہونا چاہیے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ اِنَّ يَوْمَ لِقَائِ الْاَوَّلِينَ

أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَسُولُكَ أَنْ تَرْيَا لَدَاكَ سُلْطَانٌ عَلَيْنِكَ
 تَنْزِيلًا تَقِيلُ بِهِ إِنَّكَ تَأْتِيهِ الْبَلَدُ بِشِدَّةٍ أَسَدًا وَطَلًا وَأَتَوْهُمُ قِيلًا مَدَانًا لَكَ فِي الشَّهَادَةِ
 مَسْجِدًا طَوِيلًا وَأَذْكَرُ سَمْعًا بَلَدًا وَتَبِعْتَهُ الْبَلَدُ تَنْزِيلًا وَتَرْجَمَهُ - اسے کپڑوں
 میں پسینے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف یا اس نصف سے کسی قدر
 کم کرو اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو تمہارا ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں بیشک
 رات کا اٹھنا خوب مؤثر ہے کچلنے میں اور بات خوب نکلتی ہے بیشک تم کو دن میں بہت
 کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کیے دجھا ورسب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے رات کا آخری حصہ خلوت کے لئے
 مقرر فرمایا ہے خواہ نصف اخیر ہو خواہ ثلث اخیر یا اس سے بھی کم و بیش اور اس کی وجہ
 یہ بتلائی ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے اس میں خلوت کا ملکا موقع نہیں مل
 سکتا۔ اس لئے رات کو اس کو تلاوت قرآن مع الترتیل اور ذکر اللہ میں مشغول ہوا کیجئے اور
 اس میں تہل کامل یعنی پوری یکسوئی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر درمیان میں اس وقت کی
 فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے اس حصہ میں عبادت کرنے سے نفس پر مجاہدہ
 کامل ہوتا ہے۔ اور زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ٹھیک ٹھیک ادا ہوتی ہے یعنی
 زبان و قلب دونوں متوافق ہوتے ہیں (میں کہتا ہوں کہ ان آیات سے صوفیہ کی
 چند عادات کی اصل نکلتی ہے اور وہ عادات یہ ہیں۔ (۱) طابین کے لئے ہر ایک کے
 مناسب کوئی طریقہ ذکر متعین کر دینا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
 تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مع الترتیل اور اس کے بعد ذکر اللہ کو متعین فرمایا ہے۔
 إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْكَلَامِ الشَّامِطِ فَيَكُونُ ذِكْرُكَ قَوْلِي قَوْلِي وَلَا تَكْرَأُ سَمْعًا وَتَبَلَّغَ قَوْلُكَ
 تَبَلَّغَ قَوْلُكَ الْقُرْآنَ (اس لئے اصل کلام میں تائیس ہے اس لئے ذکر و اذکر اس سَمْعًا وَتَبَلَّغَ
 میں تلاوت قرآن کے علاوہ) (۲) طابین کے لئے وقت ذکر متعین کر دینا (۳) اور اس
 وقت میں فرصت و فراغ کی رعایت کرنا (۴) طابین کو ذکر میں یکسوئی کی تاکید کرنا اور
 دراصل تعین ذکر و تعین وقت فرصت وغیرہ اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ کیونکہ

کلیں اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف اذکار کی طرف چلیکے گا یہ کروں یہ وہ کروں ایسے ہی کسی کو دو تین وقت فرصت کے ملتے ہوں تو اس کو ان میں بھی یہ تردد درپا کہ کونسا وقت زیادہ بہتر ہے کس کو ذکر کے لئے خاص کروں شیخ کی تعلیم کے بعد یہ تردد زائل ہو جاتے ہیں اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے جو لوگ معمولات صوفیہ پر جلدی سے بدعت کا الزام لگا دیتے ہیں ان کو قرآن وحدیث میں کافی غور کرنے کے بعد وہ ان کے بات نہ لے سکتا چاہیے۔ اگر کامل غور و محض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیہ کے تمام معمولات واحوال کی اصل قرآن وحدیث سے مل جائے گی جس کی دلیل حضرت حکیم الامت کا رس الحقیقۃ الطریقہ اور رسالہ مسائل السلوک ہے اور ایک رسالہ التشریف جدید تصنیف ہوا ہے جس میں احادیث کثیرہ سے محققین طریق سے اصول و فروع کی تائید کی گئی ہے باقی جہاد صوفیہ کی رسوم کا کوئی ذمہ دار نہیں نہ ان کی تائید ہم کو مطلوب ہے ۱۲ جامع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص وقت میں خلوت کی ضرورت تھی تو اور تو کس شمار میں ہیں آپ سے زیادہ کون کامل ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اہل اللہ ہمیشہ ایک خاص وقت خلوت کا مقرر فرماتے ہیں جس میں سوائے حضرت حق کے کسی طرف توجہ نہ ہو اور یہ دل ہو سے

دہ رائے کہ داری دل درو بند
دگر چشم از مجسم عالم فرو بند
(جس محبوب سے تمہارا دل تعلق ہو جائے تو پھر تمام جہان سے آنکھ بند کر لو)
اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ۱۳

سہ خات سے ساجہ کہ حضرت مولانا انگلووی قدس سرہ علاوہ غار نجد کے بعد نماز فجر وقت اشراق تک راتہ میں مشغول رہتے تھے اور یہی طریقہ حضرت مرشدی مید مولانا غلیل احمد علیا دامت برکاتہم کلبہ اور حضرت سید حکیم الامت دام مجدہم علاوہ نماز تہجد کے بعد نماز فجر جنگل کی طرف تہنا تشریف لے جاتے ہیں جس میں کامل خلوت کے ساتھ مشغول ذکر رہتے ہیں۔ ایک بار فرمایا کہ مجھے تو حق تعالیٰ اس وقت میں یعنی میرے صغیرا ہی میں بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں ۱۴ جامع

بفراغ دل زمانے نظر سے ہوا ہے۔ ہر ازاں کہ چتر شاہی ہمدرد رہائے ہوئے
 ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھتا دن بھر کی دارو گیر شاہی سے بہتر ہے،
 فراغ دل کے ساتھ تھوڑی دیر متوجہ ہو جانا بھی بہت بڑی دولت ہے اس لئے سائیکس
 مستحیج کو بھی ایک وقت خاص مقرر کرنا چاہیے خواہ وہ دل پندرہ ہی منٹ ہو جس میں
 غیر کا خیال بالکل نہ آوے۔ بلکہ اپنا خیال بھی نہ آوے کیونکہ توجہ الی اللہ کے وقت اپنا
 خیال بھی بغیر ہے اسی کو حضرت قلندر فرماتے ہیں :-

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دھم

گو کش را نیز حدیث تو مشنیدن نہ دھم

(یعنی مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کا چہرہ انور نہ دیکھنے دوں)

اور ان کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سنیے دوں)

مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہونے کے وقت آنکھ اور کان سب کو معطل
 کر دیتا ہوں جملہ اعضائے بے خیر ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہوتا چاہتا ہوں اور اس
 کے لئے سب سے اچھا وقت تہجد کا ہے اہل اللہ نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کیا ہے یہ ستر
 رات کی بہت ہی قدر کرتے ہیں آجکل عام لوگ شب قدر کا تو اہتمام کرتے ہیں اور
 راتوں کا نہیں کرتے مگر وہ حضرات ہر رات کو شب قدر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں :-

اے خواجہ چہ ہر شب قدر نشانی

ہر شب قدر است اگر قدر بدانی

(اے صاحب تم شب قدر کی نشانی کیا دریافت کرتے ہر رات شب قدر ہے اگر قدر دانو)

اور بات یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کا اصل سبب کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے احادیث
 سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اہل عالم
 پر توجہ خاص فرماتے ہیں سو وہ توجہ خاص ہر رات میں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ
 شب قدر میں تمام رات اور اول درجہ میں ہوتی ہے اور بقیہ راتوں میں نصف و ثلث
 اخیر میں اور درجہ میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی قلیل توجہ بھی بڑی دولت ہے

کما قال تعالیٰ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَصَرَّحُوا فِيهَا بِكَوْنِ التَّكْلِيفِ لِلْمُتَّقِلِينَ
 رَحْمَةُ تَعَالٰی کی تھوڑی سی توجہ بھی بہت بڑی ہے تصریح کی ہے کہ رضوان کا کمرہ لانا تکفیل کیلئے ہے
 مگر کثیر توجہ اس سے بھی بڑی ہے لیکن قابلِ قدر تو دونوں ہیں۔ اس لئے اہل الشہدات
 کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں شب قدر کی اوروں سے زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اس میں وہ
 دولت قابلِ قدر اور زیادہ ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہ ہونا چاہیے کہ اور راتوں کی
 بے قدری کی جائے لیکن اگر کسی سے جو کثرتِ مشاغل کے رات کو اٹھنے کا اہتمام نہ ہو
 تو وہ دن میں یا اول شب میں کوئی وقت خلوت کا مقرر کر لے (خواہ بعد نماز فجر یا بعد
 عصر یا بعد مغرب یا بعد عشاء یا اور جس وقت میں جس کو فرصت ہو) یہ مضمون اس شعر
 کی شرح میں یہاں تک پہنچ گیا۔

جو بخلوت گاہ حق آرام نیست (سوائے تعلق مع اللہ آرام نہیں ہے)

اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ مصائب و آلام میں حکمتیں ہیں جن کو اہل الشہدائین کے ساتھ
 سمجھ جاتے ہیں پس اب یہ اشکال رفع ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو ازالہِ حزن و تخفیفِ غم کا
 اس قدر اہتمام ہے تو اول ہی غم کیوں دیا تھا۔ میں نے بتلادیا کہ انھوں نے بعض حکمتوں کی
 وجہ سے غم کو غم دیا ہے اور مقصود حق یہ ہے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ کر ان کے متفقہاً پر عمل کریں
 نہ کہ اس غم کا سبق پڑھتے تریں اور اس کیوں کہ بیٹھ جائیں جیسا کہ رسومِ محرم میں لوگوں
 نے یہی طرز اختیار کیا ہے پس محرم میں جو لوگ شہادت نامے پڑھتے ہیں یہ مقصود حق کے
 بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں تجدیدِ غم ہے اور حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ واقعہ غم
 سے سبق حاصل کیے پھر اس کو کم کیا جائے نہ یہ کہ ہر سال تازہ کیا جائے اور سبق ماضی
 کرنے کے لئے اس کی اجمالی یاد گو بلا قصد ہو کافی ہے جس میں نہ تفصیل واقعات پڑھنے
 کی ضرورت ہے نہ ماہِ محرم کی تخصیص کی ضرورت ہے نہ کسی پر اظہارِ غم کی ضرورت ہے نہ
 سامانِ اظہار کی ضرورت ہے اور اجمالی قصد سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مع اپنے
 خاندان کے مسد ان کر بلا میں یزید کی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور سبب
 یہ تھا کہ آپ جو ہر فتنہ یزید کے اس کی بیعت قبول نہ فرماتے تھے اور جماعت یزید آپ کو

بیت پر مجبور کرتی تھی۔ آپ کے نزدیک یزید کو خلافت سے معزول کرنا واجب تھا اسی کا سامان کرنے کے لئے آپ کو ذہاب ہے تھے کہ وہاں جماعت یزید کا مقابلہ ہوگی اور جن لوگوں نے امداد کا وعدہ کیا تھا وہ سب اپنی بات سے پھر گئے آپ اپنی بات پر جمے رہے آخر کار آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دین کے کام میں اگر ایک شخص اپنے نزدیک حق پر ہو تو اسے کسی کی مخالفت کا خوف نہ کرنا چاہیے چاہے سارے مسلمان اس کا ساتھ چھوڑ دیں اور کچھ لوگ جان و آبرو کے بھی دیک بچائیں دین کے مقابلے میں اس کی پروا نہ کرنا چاہیے آخر موت ایک دن آئے گی پھر دین پر حم کر جائے تو اس سے کیا بہتر ہے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا مدار کثرت رائے پر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت شخص واحد ہی کی رائے حق پر ہو۔ چنانچہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت یزید سے انکار کیا ہے اس وقت تمام صحابہ اور تابعین کی رائے ان کے خلاف تھی۔ سب نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ اور اکثر نے امام حسین کو ارادہ خروج سے منع بھی فرمایا اور خیر خواہان نصیحت بھی کی تھی۔ مگر حضرت امام چونکہ اپنی رائے کو انشراح صدر کے ساتھ صحیح سمجھے ہوئے تھے اس سے نہ ہٹے اور اسی پر جان دیدی۔ کیا آج کس کا من ہے جو یوں کہہ سکے کہ امام کی رائے غلط تھی کیونکہ کثرت رائے ان کے خلاف تھی یہ کثرت رائے کی شاخ آجکل ہی نکلی ہے سلف میں بجز صورت اجتماع کے جس میں سب کا اتفاق ضروری ہے محض کثرت کا کوئی اعتبار نہ تھا چنانچہ مسائل فقہیہ میں بکثرت ایسے مسائل موجود ہیں جن میں ایک امام تمام عالم سے تفرد کرتا ہے اور کوئی اس کی رائے کو کثرت رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط نہیں کہتا۔ اگر کوئی اس کا رد بھی کرتا ہے تو جواب میں احادیث یا نصوص پیش کرتا ہے محض کثرت رائے کی آڑ کوئی نہیں پکڑتا۔ پھر مخالفین کی جواب میں وہ متفرد بھی احادیث و نصوص پیش کر دیتا ہے اور اس کے مقلد یہ دیکھ کر کہ ہمارے امام کے پاس بھی اپنی رائے کی ثبوت یہ نصوص شرعیہ موجود ہیں اس کی تنہا رائے کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے موافق عمل کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ حنفیہ کے نزدیک قضاہ قاضی ظاہر آو یا طناً نافذ ہے جو تمام ائمہ

مذہب کے خلاف ہے۔ دارالخرب میں حرّی کافر کے ساتھ معاملہ رہا جائز ہے جس میں جسدِ ائمہ کا منیہ سے خلاف ہے اگر تفرّد و دیس غلط ہے اور کثرتِ رائے دین صواب ہے تو ان مسائل میں آپ نے امام ابوحنیفہ کی تقلید کو کیوں نہیں ترک کر دیا اگر واقعہ امام حسینؑ میں کوئی یہ کہے کہ اس وقت مجن بہت لوگ امام کی رائے سے موافق تھے مگر خوف کی وجہ سے موافقت ظاہر کرنے کے لیے سوا دل تو یہ غلط ہے کیونکہ حضرات صحابہ و تابعین کی شان یہ ہے (لَا يَخْفَا فِتْنًا فِي الْمَلِكِ نَوْمًا لَا يَرْتَجُو) ملامت کرنے والوں کی ملامت سے دین کے بارہ میں نہیں ڈرتے) وہ اظہر حق میں کسی سے کیا ڈرتے امام کی شہادت کے بعد یزید کے منہ پر ایک صحابی نے ایسی گوری گوری مستانی تھی کہ یزید ہونٹ چاٹتا رہ گیا تھا کیا ان حضرات پر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انھوں نے خوف کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا۔ نہیں بلکہ ان کو درحقیقت اہم کی رائے ہی سے اختلاف تھا اور اگر مان لیا جائے کہ خوف کی وجہ سے صحابہ و تابعین نے ساتھ نہیں دیا تھا تو اس سے ان لوگوں کو پوری مسند ملتی ہے جن کو آپ آجکل ڈرپوک کہتے ہیں اور یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ جہور کے ساتھ خوف کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے وہ آپ کے اس الزام کو تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر کے ان صحابہ کے طرز عمل کو دلیل میں پیش کر دیں گے جنھوں نے آپ کے نزدیک خوف کی وجہ سے ایک امر واجب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا تھا۔

نیز وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہم کو منفرد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ ہمارے رائے کے ساتھ بہت علماء کو موافقت ہے جو خوفِ عوام و لعن و طعن جبلا کے خوف سے اپنی موافقت ظاہر نہیں کرتے جیسا کہ صحابہ و تابعین کے خوف کی وجہ سے امام کی موافقت ظاہر نہ کی تھی۔ اور جو علماء ہمارے ساتھ ہیں ان میں بھی بعض افراد دل سے ہمارے رائے کو صحیح جانتے ہیں مگر خوفِ یا طعن کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اور یہ محض الراء ہی جو اب نہیں بلکہ اگر تفتیش و انصاف سے کام لیا جائے تو اس کا صدق واضح ہو جائے گا۔

(بیقرین شار الفتنانی آخر)

غرض آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو متفقہ و یمن یا غیر متفقہ و ان کا مدعی ہر طرح سیدھا ہے۔
 جامع (ایک سبق اس واقعہ سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ کاطین کا بھی امتحان
 ہوا کرتا ہے۔ اور ان کو بھی تکلیف پیش آیا کرتی ہے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے
 ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون ولی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور
 حدود پر محبوب تھے جن کے بارہ میں پیشین گوئی ہے۔ سَتِّينَ اسْتَبَاتِ اَخْلِلَ اِتَّخَذَتْ (اہل
 جنت کے جوانوں کے سردار ہیں) مگر دیکھ لیجئے ان کو بھی کیسا امتحان و اجتلاء پیش آیا اور گو کوئی
 شخص اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا مگر درحقیقت اہل اللہ کے لئے ان واقعات میں
 کلفت جسمانی سے زیادہ روحانی راحت و لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ کلفت
 جسمانی کچھ نہیں معلوم ہوتی اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم چاہو تو یہ جسمانی کلفت تم کو نہ دی
 جائے تو وہ کہیں اس کو گوارا نہ کریں گے اور یوں کہیں گے

نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت

سردوستاں ساءت کہ تو نخر آزمائی

(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تمھاری تلوار سے ہلاک ہو دوستوں کا مرسلات ہو)

کہ اس پر آپ نخر آزمائیں

صاحب محبت تو وہ چیز ہے کہ اس میں بعض لوگ ادنیٰ ادنیٰ محبوبوں کے لئے خوشی
 کے ساتھ جان فدا کر دیتے ہیں حالانکہ جان دینے کے بعد وہ محبوب ان کو اس جان نثاری
 کا کچھ صلہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ عاشقانِ الہی کو جان
 دینے میں کچھ بھی روحانی پریشانی ہوتی ہوگی جبکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم رحلتِ محبوب
 کے لئے جان دے رہے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا صلہ بھی بہت کچھ دیں گے
 شہادت کا صلہ اتنا عظیم الشان ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے رہنے والوں
 میں کوئی ایسا نہیں جو دوبارہ دنیا میں آنا چاہے سوا شہید کے کہ وہ شہادت کا صلہ دیکھ کر تھکا کرے گا
 کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہوں پھر جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ غور و حضور صلی اللہ علیہ وسلم

صغریٰ اطلاع: خطا و کثرت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کر لے کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور ذکر فرمایا کریں

جیسے کمال فرماتے ہیں: وَذَكَرَ أَنْ أَقْبَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْبَسَ ثُمَّ أَفْتَقَلَ ثُمَّ أَحْبَسَ
 ثُمَّ أَفْتَقَلَ ثُمَّ أَحْبَسَ۔ پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں
 پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں
 صا جو شہادت میں کچھ تو لذت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بار بار اس کی تمنا فرماتے
 ہیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو یہ بات آپ کی زبان پر آئی درندہ
 آپ تو بڑے منابط تھے، شہید جب جان دینے کے لئے رطبتا ہے تو زبان حال سے حق تنگ
 کی جناب میں یوں کہتا بھاتا ہے۔

بحرم عشق تو ام می کشند و غوغا یست

تو نیز بر سر بام آکہ خوش تماشا یست

یعنی وہ محبوب حقیقی سے عرض کرتا ہے کہ لوگ آپ کے عشق و جرم میں مجھے قتل کہے
 ہیں۔ ذرا آپ بھی ایک نظریہ تماشا دیکھ لیجئے۔

پھر چوتھے مسلمان کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو محبوب کے سامنے اس
 کے نام پر جان دینے کی اسے کیا کچھ لذت آتی ہوگی اس کو وہی جان سکتا ہے۔ ۱۲ ج ۱
 شہادت کی فضیلت کے لئے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف
 ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کر خدا کی جناب میں جاتا ہے تو جس کو خدا سے محبت
 و عشق ہوگا وہ کیونکر اس کا مستحق نہ ہوگا۔ حقیقی شہادت کی تمنا ہر قلب مسلم میں ہے اور
 جس کے دل میں اس کی آرزو نہیں اس کے ایران میں نقص ہے۔ مگر ہاں کسی موقع پر پیش قدمی
 کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ موقع شہادت حقیقی کا موقع ہے جس میں شرعاً جان دینا
 مطلوب ہے اور اگر شرعاً کسی موقع پر شہادت کے شہادت ہونے میں مشہد ہو جاوے
 وہاں عارف کبھی جان نہ دے گا۔ بلکہ ایسے موقع پر وہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا۔ گو
 اس صورت میں لوگ اس کو ملامت بھی کریں بزدل اور ڈرپوک جو چاہیں کہیں اس کی
 کچھ پروا نہ کرے گا کیونکہ وہ حقیقی شہادت کا طالب ہے جس سے سوائے رضائے حق
 و اعلائے کلمۃ اللہ کے کچھ مقصود نہ ہو۔ پھر جہاں رضائے حق حاصل ہوئے ہی میں شہد

وہاں تھی مخلوق کی نظر میں بہادر اور جری پنہنے کے لئے وہ کبھی اقدام نہ کرے گا کیونکہ اس کا مشروب تو ہے۔

گرچہ بدنامی امت نزد عاقلان
ماننی خواہیم ننگ و نام را
اگرچہ عقلمندوں کے نزدیک بدنامی ہے ہم ننگ و نام کے خواہشمند نہیں ہیں
اور وہ یوں کہتا ہے۔

عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا
اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

عاشق کی ناکامی محرومی کی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ طلب ترقی کی وجہ سے وہ اپنے کو ناکام و نامراد سمجھتا رہتا ہے وہ کسی حالت پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ جتنا وصال سے کامیاب ہوتا ہے اس سے آگے ترقی کا طالب ہوتا ہے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی اس لئے ناکام کہہ دیا اور اس طریق میں یہ ناکامی ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اپنے کو کامیاب سمجھ کر کسی خاص حالت پر قناعت کرے اور طلب کی پیاس کو بجھا دے وہ اس طریق میں ناکام ہے۔ خوب سمجھ لو۔

یہ تو جسد معرضہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کے واقعہ میں جو سبق ہمارے لئے ہے اس کے واسطے لکھا ہے اجمالی یا دکائی ہے تفصیلی واقعات کی کچھ ضرورت نہیں اور اجمالی واقعہ سے کوئی مسلمان آشنا نہیں۔ پھر اس کے لئے خاص طور پر ہر سال مجلس منعقد کرنا اور اس میں اظہار غم کے طور پر یہ واقعہ دل فراس پڑھنا اور مسلمانوں کے دلوں کو تازہ غم دے کر زخمی کرنا اور شہداء پر نوحہ و ماتم کرنا بالکل خلاف عقل و خلاف مقصود ہے حتیٰ کہ۔

عہد لطیف :- ایک سرحدی کابلی محرم کے زمانہ میں ہندوستان آیا تو اس نے تمویذ و علم و غیرہ نکلنے ہوئے دیکھے اور اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو ماتم و نوحہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا قصہ ہے۔ لوگوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مہینہ میں شہید ہوئے ہیں۔

صاحبو! میں کہہ چکا ہوں کہ صدمہ اس واقعہ میں ہوتا ہے جو مبتلا کے خلاف مرضی ہو تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ان حضرات کے خلاف مرضی ہوا اور وہ شہادت کے طالب نہ تھے ہرگز نہیں۔ تو جب وہ شہادت کے طالب تھے تو اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس کے لئے نوحہ و ماتم کیسا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان حضرات شہدار کو وہ مراتب و منازل عطا نہ فرماتے جو اب حاصل ہوئے۔ کیا آپ کے نزدیک ان حضرات کو اس واقعے سے اجر نہیں ملا۔ اور بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر آپ کے سلف دین کے لئے ایسی جان نثاری اور جان فروشی نہ کرتے تو آج آپ کو اس کے لئے ہمت کیونکر ہوتی اور اگر یہ نظیر آپ کے سامنے ہوتیں تو ایسے مواقع میں دین کے لئے جان دینے کو تمہارے دل کیسے بڑھتے۔ قاعدہ ہے کہ نظائر سے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اور سلف کے کارناموں کو یاد کر کے پچھلوں کو ان کے اتباع کا شوق ہوتا ہے اگر اس واقعہ کا ظہور نہ ہوتا تو یہ سبق ہم کو کیسے حاصل ہوتا جب اس واقعہ میں ہمارے لئے بھی حکمت ہے۔ اور ان حضرات کا بھی یہ مطلوب تھا اور ان کو اس پر اجر بھی بہت بڑا ملا ہے۔ تو پھر کیا ہر سال اس قدر اظہارِ غم جو آجکل کیا جا رہا ہے منشاء حق کے خلاف نہ ہوگا۔

شائد اس پر کسی کو یہ شبہ ہو کہ پھر کیا اس واقعہ کے وقوع کے وقت بھی غم نہ کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ بات تو اس وقت بھی تھی۔ یہ واقعہ تو اس وقت بھی ان کے لئے باعثِ اجر تھا اور شہادت ان کی مطلوب تھی اور اس وقت بھی ہمارے لئے اس میں حکمت تھی۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کا غم کرنا غیر اختیاری ہوتا۔

(بقیہ صفحہ ۳۵ کا) سرحدی نے کہا وہ تو تیرہ سو برس پہلے ظہید ہو چکے ہیں کیا ہندوستان میں اب خبر آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بہت ہی غافل ہیں کہ تیرہ سو برس کے واقعہ پر کچھ غم کرنے بیٹھے ہیں اور شومی میں ایک ایسی ہی حکایت ایک شاعر کی جو طلب میں زمانہ محرم میں آیا تھا کہیں ہے۔ واقعی مقتضائے عقل تو یہی ہے کہ مرثیہ واقعہ کے وقت غم کیا جائے ساہا سال تک غم کو یکویٹھنا بقول اس سرحدی کے غفلت ہی کی علامت ہے "جامع

قاعدہ ہے کہ ظہور حادثہ کے وقت طبعی غم بلا اختیار ہوا کرتا ہے۔ اور اگر غیر اختیاری میں انسان معذور ہے۔ لیکن جب طبعی غم کی حد گزر جائے اس کے بعد غم کو لے کر پیشینا یہ مذموم ہے۔ پس اب اس کی حکمتوں پر نظر کرنا چاہیے۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے۔ مثلاً ایک شخص ڈاکٹر سے خود کبے کر میرا اپریشن کر دو۔ اس کے لئے وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اس کی خوشامد بھی کرتا ہے مگر اپریشن کے وقت اس کے منہ سے آہ اور چیخ بھی نکلتی ہے کیا آپ اس شخص کو اس آہ پر کچھ ملامت کریں گے ہرگز نہیں آخر کیوں محض اسی وجہ سے کہ یہ غیر اختیاری بات ہے۔ پس اسی طرح یہاں سمجھئے کہ گو وقت وقوع بھی اس واقعہ کی حکمتیں عقلاً رکی پیش نظر ہوتیں مگر اس وقت غیر اختیاری غم بھی ساتھ ساتھ ہوتا اور اس میں وہ مقذور ہوتے۔ لیکن اب جو ہم ریخ صدرِ ظاہر کرتے ہیں یہ عقلی غم ہے طبعی نہیں اور اس کی ممانعت ہے۔ جیسے مثال مذکور میں اپریشن ختم ہونے اور زخم کے اچھا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپریشن کا غم کرتا رہے اور ہر سال اس پر ماتم کیا کرے تو اس کو یقیناً سب لوگ بے وقوف کہیں گے اور اس ریخ و غم میں اسے کوئی معذور نہ کہے گا۔ طبعی ریخ و غم کی ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پوری ہو جائے پھر طبعی ریخ نہ ہوگا بلکہ عقلی ہوگا فقہاء نے قصص شرعیہ سے اس حد کو سمجھا ہے واقعی صوفیہ اور فقہاء دو دنوں فرقے حکماء امت ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان دونوں میں باہم جدال و نزاع ہے جس کی وجہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ان دونوں جماعتوں میں غیر محقق بھی ہوتے ہیں۔ ان ناقصین میں نزاع ہوتا رہتا ہے ورنہ اگر دونوں محقق ہوں تو کبھی نزاع نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تین روزہ کے بعد تعزیت کرنا پاپاس والوں کو ممنوع ہے ہاں جو لوگ باہر رہتے ہوں ان کو تین دن کے بعد بھی تعزیت کی اجازت ہے وجہ یہ ہے کہ تین دن میں طبعی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تعزیت کرنا اس کو بیڑھا نا ہے۔ اب یاد دہانی سے غم تازہ ہوگا۔ اور شہری آدمی تین دن کے اندر اندر آسکتا ہے اس کو تین دن کے بعد تعزیت نہ کرنا چاہیے۔ ہاں مسافر کو امانت ہے کیونکہ وہ تین دن کے اندر نہیں آسکتا تھا وہ تو بعد ہی میں پہنچے گا۔ اب اگر وہ اگر تعزیت نہ کرے تو طوفان میں بد مزگی

ہوگی صاحب واقعہ اپنے دل میں کہیگا کہ اس ظالم کو میری مصیبت سے غم ہی نہیں ہوا اس نے ایک حرف بھی قسلی کا نہ کہا اس لئے مسافر کو تین دن کے بعد بھی جب وہ آئے تعزیت کرنی چاہئے اور اس کی تعزیت سے صاحب واقعہ کا غم نہ بڑھے گا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ضرورت کی وجہ سے اتنے دنوں کے بعد تعزیت کر رہا ہے پہلے آ سکتا تھا۔ فقہاء نے تین دن کی حد کو غالباً اس حدیث سے استنباط کیا ہو لا یصل المؤمنون ان یجئوا اخاء فوفی ثلثین یوماً چہ کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ ہجراں نہ کرے یعنی اگر کسی سے دیوبند معاملہ میں رنج و تکرار ہو گیا ہو تو تین روز تک تو بات چیت سلام کلام ترک کرنا جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں کیونکہ شارع علیہ السلام نے عادات انسانہ سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ طبعی غم و غصہ تین دن میں کم ہو جاتا ہے اس کے بعد بہ تکلف بڑھانے سے رنج بڑھے گا۔ اگر اسباب زیادہ اختیار نہ کئے جائیں تو تین دن کے بعد رنج کا غلبہ باقی نہیں رہ سکتا تو جب تک طبعی رنج کا غلبہ تھا اس وقت تک شریعت نے بھی اس کو ترک کلام میں معذور سمجھا۔ جب غلبہ جاتا رہا اب یہ معذور نہیں۔ اب ترک کلام و سلام محض خبت نفس کی وجہ سے ہے اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت فرمائی کہ تین دن تک ہجراں کی اجازت دیدی۔ اگر کوئی فلسفی ہوتا تو ایک دن کے لئے بھی ہجراں کو جائز نہ رکھتا اور یہ کہتا کہ ہجراں اتفاق و اتحاد یا بھی کے خلاف ہے پس و تکرار کو جلد رفع کرنا اور فوراً صفائی کر لینا چاہئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات نفس پر بڑی گہری نظر ہے۔ آپ نے تین دن تک ہجراں کی اس لئے اجازت دی کہ فوراً صفائی کرنا عادتاً دشوار اور نفس پر بہت گراں ہوتا ہے آپ نے ہمارے اوپر گراں اور دشواری ڈالتا گوارا نہیں فرمایا۔ دوسرے رنج و تکرار کے وقت چونکہ دونوں طرف نفس میں رنج و غصہ بھرا ہو گا تو فوراً صفائی کرنے سے یہ صفائی بیکار ہوگی۔ گو ظاہر میں دونوں بات چیت کرنے لگیں گے مگر دلوں میں سخت غبار ہو گا۔ اس حالت میں صفائی کرنے سے کینہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے جو غرض تھی یعنی اتحاد و اتفاق وہ مطلق حاصل نہ ہوگی۔ اس لئے آپ نے مسّت صفائی کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ تین روز تک ترک کلام و ہجراں سے دل کا غبار نکالنے کی

مجاہد منقہ کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے جو سراپا انبیا ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صاحبزادہ کے واقعہ انتقال میں اثناء بقیۃ الدفن یا اثناء اہل بیت کھڑے ہونا تو ہم تمہارے فراق میں اسے ابراہیم علیہ السلام میں فرمانا سوا اتنا انبیا و علم وقت ظہور واقعہ کے مضائقہ نہیں جس بیان اور شکایت الہی نہ ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اَلْعَبْدُ ذَلَمَ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَنَقُولُ لَا كَمَالَ يَرْضَى رَبُّنَا مِنْ آلِكَمُ سِوَا سُبِّهِ رہے ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے وہی کہیں گے جس سے خدا راضی ہو رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ فرمانا ہے

صَبَّحْتُ عَلَى مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا ۖ صَبَّحْتُ عَلَى الْآيَاتِ وَخَيْرُ كَيْلَايَا
 (مجدد برائے مصیبتیں پڑی ہیں۔ اگرکے دونوں پر بڑی توفیق تودہ راتیں ہو جاتیں)

سوال اول تو بظاہر محدثین اس کا ثبوت ہونا مشکل ہے کہ یہ اشعار حضرت فاطمہؑ ہی کے ہیں (اہل سیر کی روایت ہے جس میں رطب و یابس سب بھرے ہوئے ہیں ۱۲ جامع)

دوسرے یہ غلبہ کی حالت تھا، یقیناً اس میں کوئی شکایت محسوس ہوتی ہے صرف صدمہ کی عظمت بتلائی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر اِنَّا بِفُتْرَاۤءِ اٰلِہٖٓذَا اٰوِیْضُوْہُ لَمُکْرُوْہُ وَاَنَّا کَاۡرِمُوْنَ (ہم تمہاری جدائی میں اسے ابراہیم غمگین ہیں) فرمایا تھا۔ رہا اس کو نظم میں فرمانا تو نظم و شعرا میں عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے ان کو نظم و شعر دونوں برا ہیں۔ چوتھے یہ بھی تو خیال کیا جائے کہ وہ واقعی کیسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کسی مصیبت عظمیٰ تھی اس وقت اگر دل پھٹ جاتا تو تعجب نہ تھا یہ بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غایت عقل ہے کہ انہوں نے دو چار باتوں ہی پر اکتفا کیا۔ پانچویں حضرات صحابہ کو انقطاع نزول وحی کا صدمہ زیادہ تھا کہ اب بار بار حق تعالیٰ کا کلام نازل نہ ہوگا۔ یہ نعمت ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی۔ سو محض وفات پر اکتفا۔ غم نہ تھا بلکہ انقطاع برکات کا صدمہ بھی زیادہ تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر لیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ اس علم کا اظہار دھماکے سے کیا۔ دوسرے علوم سے جن کے اظہار کی ممانعت ہے سنی ہے۔ چنانچہ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ اس علم کا یہ جو علامت ہے حبیبیوں کی مختلف علم دنیا کے کہ علامت ہے حبیبیوں کی ۱۷ مز

اغرض تو اہل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اظہار غم کی ممانعت ہے اس سے ان امور کا منوع ہونا بھی ثابت ہو گیا جو آجکل محرم میں کئے جا رہے ہیں اور جتنے قصے آجکل اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا منشاء یہ ہے کہ اہل مال و اہل دولت کو دراصل روپیہ خرچ کرنے اور نام پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جو اہل دولت دنیا دار ہیں وہ تو اپنی اولاد کی بسم اللہ اور رخصتہ اور شادی وغیرہ میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں اور جو اولاد سے محروم ہیں وہ گدھے گدھیوں کی شادی کر کے حوصلے نکالتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کی طرف ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں۔ ایک جگہ بندر بندر یا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور جو اہل دولت و دیندار ہیں انہوں نے دین کی صورت میں روپیہ خرچ کرنے کا بہانہ نکال لیا کسی نے مولود شریف اختیار کیا کسی نے محرم میں ماتم برپا کیا کسی نے گیارہویں شریف نکالی کسی نے شب برات کا علو ایجاد کیا جو لوگ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ظاہر کرتے ہیں کوئی ان سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو اسی مہینہ میں ہوئی ہے اس پر غم بھی تو ظاہر کرو واقعی حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات دونوں کو ایک مہینہ میں جمع کر کے اس حکمت کا اظہار فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اس زمانہ میں نہ فرط غم ظاہر کرنے کا موقع ملے جو جب زمانہ ولادت ہونے کے نہ فرط مسرور ظاہر کرنے کا موقع ملے جو جب زمانہ وفات ہونے کے بس جب یہ مہینہ آتا ہے تو خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے یہ تو عوام کی حالت تھی۔ اب خواص کی سنے انہوں نے بھی اظہار شوکت و شان کے لئے بعض صورتیں نکالی ہیں مولویوں نے تو مدارس کے جلسے نکالے ہیں جن میں اکثر نام و نمود کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ کانپور میں ایک سال دو مدرسوں کا جلسہ تھا ہر ایک چاہتا تھا کہ اپنی کارروائی دوسرے سے زیادہ دکھائے تو ایک مدرسہ والوں کے دوسرے مدرسہ کے طلبہ کو توڑ کر اپنے یہاں بلا یا کہ تم ہمارے مدرسہ سے مستاد دروستان لیانا دوسرے مدرسہ والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان طلبہ کو برا بھلا کہا وہ اس ارادہ سے رک گئے تو پہلے مدرسہ والوں نے ایک طالب علم کو کسی بہانہ سے بلا کر کوٹھڑی میں بند کر دیا اور جلسہ کے وقت تک بند رکھا

تاکہ بھاگ نہ جائے اور دستار بندی کے وقت نکال کر اسے سداور دستار دے کر اپنے مدرسہ کی طرف منسوب کر لیا پھر کہہ دیا کہ اب جاؤ جہاں چاہو۔ بھلا یہ دین ہے۔
واللہ بجز شہرت اور نام کے اس سے کچھ مقصود نہیں۔ پھر جلسوں میں رئیس ایسی صرف ہوتی ہیں جو جلسہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتیں لوگوں نے تو نہ معلوم کیا کچھ کرچندہ دیا تھا اور یہاں وہ رئیس جلسہ کے انتظامات میں صرف کی جاتی ہیں انھیں رقوں سے امراء و رؤسا کی بھی دیکھ ہوتی ہے اور غربا کو بھی کھلایا جاتا ہے اور اس کو ہم سب کھاتے ہیں۔ اگر ان جلسوں کا منشا محض دین ہوتا تو ان میں حدود و مشرعی کا بھی تو لحاظ ہوتا مگر کچھ نہیں ان کا منشا بجز شہرت کے کچھ نہیں اس لئے حدود کی کچھ پروا نہیں۔ یہ تو مولویوں کی حالت تھی قسم یہ ہے کہ مولویوں نے بھی جن کا مشرب اپنے کو مٹانا اور گناہ کرنا ہے نام و نمود کی بعض صورتیں نکالی ہیں چنانچہ ہر سال ہا بجائے عرس ہوتے ہیں جن میں چار طرف سے مدعیان تصوف کا ہجوم ہوتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ عرس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب صوفی ہیں۔ پھر قوالی میں حال اور وجد سے تو اچھی طرح اپنے تصوف کو ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ ہے۔ صاحبو! حقیقی صوفی کسی ان طریقوں کو پسند نہیں کر سکتا علماء کے فتوے سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو یہ عرس وغیرہ اسباب شہرت ہونے کی وجہ سے خود حریقت کے بھی خلاف ہیں آہ اب مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا محمد تاج صاحب جیسے بے نفس کہاں ہیں جو شہرت و نام سے بھاگ گئے تھے اور اپنے کو مٹانا چاہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد تاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لباس ایسا موٹا جھوٹا ہوتا تھا کہ صورت سے کوئی نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ ہیں مگر سہ

نور حق ظاہر بود اندر ولی

نیک میں ہاشمی اگر اہل دلی

دلی میں انوار الہی نمایاں ہوتے ہیں مگر اس کا ادراک اہل دلی کو ہوتا ہے)

وہ کتنا ہی اپنے کو چھپاتے بھلا کہاں چھپ سکے تھے پہچاننے والے پہچان ہی لیتے تھے تو پھر آپ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ جب کہیں سفر میں جاتے ساتھیوں کو نام ظاہر کرنے سے

منع فرمادیتے تھے کہ میرا نام کسی کو نہ بتلانا اگر کوئی مولانا ہی سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے تو فرماتے حافظہ خود شدید حسن، یہ مولانا کا تاریکی نام تھا اس لئے کذب بھی نہ جوتا اور مسائل کو پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ یہ نام مشہور نہ تھا۔ لوگوں میں مشہور نام مولانا محمد قاسم ہی تھا۔ خود شدید حسن سن کر مسائل یہ سمجھتا کہ یہ کوئی اور شخص ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نہیں ہیں اور اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا وطن کہا ہے۔ فرماتے الہ آباد۔ بعض مخلصین کو شبہ ہوا کہ اس میں تو کذب ہو گیا تو مولانا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا۔ فرمایا کہ نانوتہ بھی تو خدا تعالیٰ ہی کا آباد کیا ہوا ہے تو لفظ وہ بھی الہ آباد ہی ہے۔ مولانا تھے بڑے ذہین۔ بات بات سے ذہانت نکلتی تھی۔

عذر کے موقع میں مولانا نے ایک دفعہ عجیب ذہانت سے بچاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے آپ کی شکایت کر دی تھی کہ یہ بھی عذر تھا نہ بھون میں شریک تھے تو تین روز تک آپ روپوش رہے۔ تین دن کے بعد آپ ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی تک آپ کی تلاش جاری ہے اور وارنٹ موقوف نہیں ہوا ابھی کچھ دنوں اور چھپے رہیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے قلع پر تین ہی دن غار ثور میں روپوش رہے تھے بس سنت پر عمل کر لیا ہے اس سے زیادہ مدت تک مخفی رہنا زائد علی السنۃ ہے سبحان اللہ اتباع سنت اسے کہتے ہیں کہ روپوشی میں بھی اس کا لحاظ رہا کہ سنت سے زیادہ نہ ہو آجکل لوگ نوافل و تسبیحات ہی میں اتباع سنت کو منحصر سمجھتے ہیں کمال اتباع یہ ہے جو مولانا کے فعل سے ظاہر ہوا عرض تین دن کے بعد آپ علانیہ پھرتے تھے کئی مرتبہ گھر پر دوڑ آئی مگر آپ اپنی ذہانت سے بچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا چھتے کی مسجد میں تھے کسی نے بجزی کر دی اور فوراً دوڑ آگئی مولانا اس وقت جہاں بیٹھے تھے اس جگہ سے ذرا کسک کو بیٹھ گئے۔ پولیس کے افسر نے صورت سے نہ پہچان کر ہی مولانا محمد قاسم پر کیونکہ لباس مولانا کا عالمانہ نہ ہوتا تھا عامیہ لباس پہنتے تھے اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں معمولی آدمی ہے تو اس نے مولانا ہی سے پوچھا کہ یہاں مولانا محمد قاسم صاحب آئے تھے تو آپ نے اپنی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی تو یہیں تھے دیکھو لو۔ یہ کہہ کر اپنے

جوتے ہاتھ میں لے پولیس کے درمیان سے نکل گئے۔ بعد میں افسر پولیس کو معلوم ہوا کہ جس سے میں نے ہاتھیں کی تھیں وہی مولانا محمد قاسم صاحب تھے وہ مولانا کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور صاف سچ بھی گئے۔ غرض اس ذہانت سے بچے ربے مگر تین دن کے بعد روپوش نہیں ہوئے۔ خیر یہ تو مولانا کی ذہانت کا ایک لطیفہ تھا مجھے بتلانا یہ تھا کہ یہ حضرات شہرت سے کس درجہ بھاگتے تھے کہ صورت سے کوئی ان کو عالم یا شیخ نہ کہتا تھا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کے وقت دیوبند سے نانوتہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر راستہ بھول گئے۔ کیونکہ رات کچھ باقی تھی تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی نانوتہ کا راستہ کدھر کو ہے اس نے کہا اے تو کون ہے جو صبح ہی صبح نانوتہ کا نام لیتا ہے (مشہور ہے کہ صبح کو نانوتہ کا نام لینے سے دن بھر کھانا نہیں ملتا) فرمایا بھائی پھر کیا کہوں کہا بھوٹا شہر کہہ۔ آپ نے فرمایا ابھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کس طرف کو ہے۔ اس نے بتلایا۔ کچھ دور چل کر پھر راستہ بھول گئے تو ایک شخص اور ملا اس سے پوچھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کدھر کو ہے وہ کوئی نانوتہ کا رہنے والا تھا اس نے کہا اے تو کون ہے جو ہمارے شہر کو پھوٹا شہر کہتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کہوں نانوتہ کیوں نہیں کہتا فرمایا اچھا بھائی نانوتہ کا راستہ بتلا دے کہا یہ سامنے نانوتہ ہی تو ہے اس وقت مولانا نانوتہ میں پہنچ گئے تھے۔ مگر اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہ ہوا کہ میں گھر کے قریب آ گیا ہوں غرض راستہ میں جو بھی ملتا اور مولانا اس سے راستہ پوچھتے وہ بُرا بھلا ہی کہتا تھا۔ اور مولانا سب کی سنتے جا رہے تھے کسی کی بات کا بُرا نہ مانا۔ نہ کسی سے اپنا نام ظاہر کیا وہ نہ اگر نام ظاہر کر دیتے تو ان اطراف کے سب لوگ آپ کو جانتے تھے نام سن کر وہ لوگ پیروں میں گر بیٹھتے مگر ان کو تو اس میں ہی مزا آتا تھا کہ یہ نفس و میل ہو۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ ہادش آگئی طلبہ سب کتابیں لے لیکر اندر چلے گئے پھر سب اپنے اپنے اٹھائے آئے تو دیکھا کہ مولانا نے ایک چادر میں سبکی جوتوں کو جمع کر رکھا ہے اور اٹھانا

چاہ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو وجد آنے لگا اور دیر تک قلوب پر اس کا اثر رہا بھلا آج تو کوئی ایسا کر کے دکھا دے کہ اپنے شاگردوں کے جوتے سینے لگے صاحبو حکایتیں بیان کر دینا اور بات ہے مگر کر کے دکھانا اور بات ہے۔ مولانا کو لوگ خشک کتے تھے بٹے متشدد کہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تربیت کرتے ہوئے مولانا کو دیکھا ہو گا اس وقت مولانا سیاست و تنبیہ فرما رہے ہوں گے وہ احمق سمجھا کر بس یہ رات دن اس حالت میں رہتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی رحمدل جج کو خون کا مقدرفیصل کہتے ہوئے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ جج تو بڑا غوی ہے اسے ظالم جج تو خوئی نہیں بڑا مہربان ہے مگر افسوس تو اس کے پاس ایسے وقت گیا جب وہ ایک ڈاکو کے لئے سزائے موت تجویز کر رہا تھا اگر تو اس کے بنگلہ پر جا کر ملتا تو معلوم ہوتا کہ وہ کیسا مہربان ہے ایسے ہی سیاست و تربیت کے وقت کسی بزرگ کو سختی کرتے ہوئے دیکھ کر سخت مزاج سمجھ لینا بڑی حائق ہے۔ اصلاح و تربیت میں تو ضرورت کی وجہ سے یہ حضرات سختی برتتے ہیں باقی فی نفسہ سخت مزاج نہیں ہوتے تمہیں فارغ اوقات میں ان حضرات سے ملنا چاہیے جب حقیقت معلوم ہوگی کہ تم خشک ہو یا وہ خشک ہیں۔ ایک سختی کی عادت تھی کہ جب اس کے یہاں کوئی مہمان آتا تو بڑی خاطر مدارات کرتا تھا مگر خصوصیت کے وقت یہ کہہ دیتا تھا کہ مہربانی کر کے دوبارہ آپ یہاں نہ آئیں۔ لوگ اسے بدنام کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی بخیل اور تنگ حوصلہ ہے جو مہمانوں سے یوں کہتا ہے پھر یہاں نہ آنا۔ ایک عاقل نے بھی یہ بات سنی اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو بڑا سختی اور عالی حوصلہ ہے آخر یہ بات کیا ہے اس کی تفتیش کرنا چاہیئے۔ چنانچہ وہ خود اس سختی کا مہمان بنا اس نے خوب خاطر کی اس کے سارے کام لمپے ہاتھ سے کئے اس نے بھی کچھ تکلف نہ کیا اور اس کی ہر خدمت کو گوارا کرتا رہا کسی بات میں مزاحمت نہ کی کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو میں خود کر لوں گا جب چلتے لگا تو سختی نے کہا میری توجہ درخواست ہے کہ آپ پھر بھی یہاں تشریف لائیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ساتھ اس نے وہ معاملہ نہیں کیا جو لوگوں میں مشہور ہے آخر اس سے ہی پوچھا کہ آپ کی نسبت جو یہ بات مشہور ہے کہ آپ بہن سے چلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پھر نہ آنا۔

اس کی کیا اصل ہے میں اس کی تحقیق کے لئے آیا تھا مگر میرے ساتھ آپ نے برعکس معاملہ کیا کہا وہ بات غلط نہیں بالکل صحیح ہے واقعی میں ایسا کہتا ہوں مگر اس کا راز یہ ہے کہ چونکہ میرے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کروں اسے راحت پہنچاؤں مگر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے روکنے ہیں کہ آپ تکلیف نہ کریں ہم خود یہ کام کر لیں گے مجھے اس تکلف سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ ایک تو مجھے خدمت سے محروم کرتے ہیں۔ دوسرے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ بعضے کام صاحبِ فاہ جس ہولت اور عمدگی سے کر سکتا ہوں اجنبی اس طرح نہیں کر سکتا اور مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مہمان میری نظر کے سامنے تکلیف اٹھائے اور میں اس کو راحت نہ دے سکوں اس لئے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پھر یہاں نہ آئیں اور تم نے کسی بات میں تکلف نہیں کیا جس طرح میرا دل راحت پہنچانے کو چاہتا تھا تم نے مجھے ویسے ہی کرتے دیا کسی بات سے نہیں روکا اس سے میرا دل بہت خوش ہوا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم پھر آؤ۔ دیکھئے اس غریب کے متعلق شہرت کیا تھی۔ اور حقیقت کیا نکلی تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس کا وہ بات لوگوں سے کہنا بھی غایت کرم پر مبنی تھا وہ مہمانوں کو راحت پہنچانے چاہتا تھا اور مہمان اس کی راحت و سانی سے روکتے تھے۔ یہی حال مولانا گنگوہی قدس سرہ کا تھا کہ لوگ بیٹھنا ہی خود کرتے تھے اس سے مولانا کو تکلیف ہوتی تھی ورنہ اگر کوئی ڈمنگ سے مہمان ہوتا تو مولانا سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نظر نہ آتا۔ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ مہمان کو میزبان کے کام میں دخل نہ دینا چاہیے مناسج کی رعایت وہی خوب کر سکتا ہے مہمان کو ان مصارج کی اطلاع نہیں ہو سکتی۔

حضرت مولانا کے یہاں ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب ایسے وقت آئے کہ مولانا اس وقت درس حدیث میں مشغول تھے مولانا معمولی طور پر مزاج پرسی کر کے درس میں مشغول ہو گئے اور یہ بھی غایت کرم تھا کہ مولانا نے ان سے دو چار باتیں کر لیں۔ ورنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر عظمت مولانا کے قلب میں تھی اس کا مقتضایہ تھا کہ اس وقت کسی سے ایک بات بھی نہ کرتے۔ صاف جو! اگر کوئی شخص اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہو تو

کیا اس وقت وہ کسی سے بات کرتا گوار کر سکتا ہے اس کو عشاق اپنے دل میں غلوں کو نہیں لیکن مولانا نے قطیب قلب مسلم کے لحاظ سے اس وقت اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان کے بایں کیں، پھر حدیث میں مشغول ہو گئے اس کی ان ڈیٹی صاحب نے یہ قدر کی کہ مولانا سے بدظن ہو گئے کہ یہ تو بہت روکھے ہیں کہ دو چار باتیں کر کے پھر التفات بھی نہ کیا عرض ان کو یہ طرز ناگوار ہوا۔ پھر اس کی انہوں نے اس طرح کسر نکالی کہ مولانا کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خطاب دیا جانا تجویز ہوا تھا ڈیٹی صاحب سے بھی رائے لی گئی۔ انہوں نے اس کو روک دیا اور بڑے فخر سے اپنی کارروائی کو ظاہر کیا کہ مولانا ہم سے بے رخی کی تھی تو ہم نے بھی ان کو خطاب سے محروم کر دیا مولانا کو یہ خبر پہنچی تو بہت ہنسے، فرمایا کہ میں تو ان کی اس کارروائی سے ممنون ہوا کہ مجھے ایک بلا سے بچا دیا اگر میں خطاب لے لیتا تو درباروں میں جانا پڑتا۔ اگر نہ لیتا اور واپس کرتا تو اس میں حکومت کی توہین تھی تو میں تو خطاب کے پہنچنے سے ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا کہ کیا کروں خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے خطاب کو مجھ تک آنے ہی نہ دیا بالابالا ہی واپس کر دیا۔ ہمارے حضرات اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کے مقرب بنیں اور درباروں میں شریک ہوتے پھریں اور اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کی توہین کریں۔ حکام کو برا بھلا کہیں۔ یہ تو آجکل ہی نیا دستور نکلا ہے کہ حکام کو بندر اور سود کہا جاتا ہے چاہے وقت پر کچھ بھی نہ ہو سکے صرف زبان ہی بہادر نکلا ہے موقعہ پر یہ لوگ جو حکومت کے مقابلہ کرتے ہیں خود ہی بندروں کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ معلوم یہ کونسی تہذیب ہے کہ حکام کو گالیاں دی جائیں۔ قعدہ یہ ہے کہ بہادر آدمی اپنے مقابل کو گالیاں نہیں دیا کرتا بلکہ قوت سے جواب دیا کرتا ہے۔ یہ طریقہ کمزوروں کا ہے کہ مقابل کو گالیاں دیکر اپنی زبان گندی کرتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام نے یہ طریقہ ہم کو نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہم کو تہذیب سکھائی ہے اور یہ طریقہ جو آجکل اٹھیا دیا گیا ہے تہذیب اسلامی کے بالکل خلاف ہے چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حکومت کے خطاب کو واپس کر کے اس کی توہین کی جائے۔ عرض ایسے ایسے مخلص ہوں تو وہ شہر سے

بھاگیں ورنہ ہم تو اکثر شہرت کے طالب ہیں۔ امام شرفی نے اخلاص کی ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ واقعی آبِ ذرے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے عزیز اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جو کام دین کا تو کر رہا ہے اگر تیری بستی میں اس کا کام کرنے والا کوئی دوسرا آجائے تو اس سے خوش ہوا اور خدا کا شکر بجا لے کر اس نے ایک آدمی تیرا بوجھ ہلکا کرنے کو بھیج دیا اور اس کے آنے کے بعد تو اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہدے کہ اس سے جا کر مستفید ہوں اس سے فیض حاصل کریں۔ پھر تو اپنا کام اس کے حوالہ کر کے اطمینان سے خدا کی یاد میں مشغول ہو رہے ہو لیکن وہ دوسرا شخص صاحب کمال اور قابل اطمینان ہو۔ اور اگر ناقص و غیر قابل اطمینان ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ عداوت و حسد بھی نہ کرنا چاہیے "جامع" بتلائے ہمارے اندر ایسے کتنے افراد ہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں اگر بستی میں کوئی داعظ ہے تو وہ دوسرے داعظ کے آنے سے جتنا ہے۔ کوئی شیخ ہے تو دوسرے شیخ سے جلتا ہے اگر کسی جگہ ایک مدرسہ ہے اور وہاں دوسرا مدرسہ قائم ہونے لگے تو پہلے مدرسہ والوں کو دوسرے سے حسد و عداوت ہو جاتی ہے پھر اس حالت کے ساتھ اخلاص کہاں۔ بس ہم لوگ اسی وقت تک مخلص ہیں جب تک بستی میں اکیلے ہیں ہمارے اخلاص کی قلعی اس وقت کھل جاتی ہے جب کوئی دوسرا کام کرنے والا ہمارے جیسا بستی میں آجاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مولویوں نے شہرت اور انکھار شان و شوکت کے لئے یہ سالانہ جلسے نکالے ہیں جیسے اہل دولت نے مولد شریف اور محرم و شبِ برات کی ریسیں نکالی تھیں۔ الغرض یہ سب جو جلسے نکالنے کی باتیں ہیں۔ دیکھئے جو امور بدعت ہیں وہ چند روزہ میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولد شریف اول تو محض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا پھر قیام کی قید بڑھی پھر اس میں قیامین تاریخ و ماہ کا اضافہ ہوا پھر مٹھی تقسیم ہونے کی شاخ بڑھی۔ پھر گانے والے خوش الحان بجز بولنے جن میں اکثر لہو و جوتے ہیں اور بعض جگہ مرد و عورتیں سب شریک ہوتی ہیں اب وہ مولد کیا ہوا ابھی خاصی بیاہ شادی کی تقریب ہو گئی جس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ

اس اجتماع میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور جماعت تو بہتوں کی قوت ہو جاتی ہے اور جو امور شرعیہ اصلید ہیں ان میں حدود سے کبھی زیادتی نہیں ہوتی دیکھئے نماز روزہ تلاوت قرآن حیدر اور اشراق یہ دین کے اصلی کام ہیں۔ ان میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی جس حالت پر تھے اب تک اسی حالت پر چلے آ رہے ہیں نیز امور بدعت کی یہ بھی علامت ہے کہ سخت پریشانی کے وقت میں حذف ہو جاتے ہیں اور جو دین کے اصلی کام ہیں وہ حذف نہیں ہوتے چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں تیجہ و سواں و پالیسواں مسبٹف ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ و کفن و دفن حذف نہیں ہوتا اگر کسی سال ربیع الاول میں طاعون و ہیضہ کا زور ہو جائے تو مجالس مولود بھی حذف ہو جائیں گی اور جو ہو گئی بھی تو محض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گا۔ مشائی اور صلوا اور گانا بجانا تو ضرور حذف ہو جائے گا کیونکہ یہ سب فرست کی باتیں ہیں یہی دلیل ہے ان کے زائد اور فضول ہونے کی خبر یہ تو لطیفہ تھا میں و لائل سے بیان کر چکا ہوں کہ و لائل شرعیہ سے اقبال غم ممنوع ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے غم کو ترقی ہوتی ہے اور ترقی غم سے اعمال شرعیہ اور معمولات راتہ میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس کا ضرر بہت سخت ہے جس کو میں پہلے بتلا چکا ہوں حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان غم سے پریشان نہ ہوں چنانچہ اسی لئے پیشگی اطلاع فرمادی کہ ہم تم کو طرح طرح کی تکالیف سے آزمائیں گے تاکہ دفعہ تکلیف آئے سے پریشانی نہ ہو پہلے سے اس کے لئے آمادہ رہیں پھر چونکہ کَسْبُؤْ لَکُمُ رِجْمًا رَاضِرًا (امتحان لیں گے) سے معلوم ہو گیا کہ مصائب کا آنا بغرض امتحان ہے اور قاعدہ ہے کہ امتحان میں دو درجے ہوتے ہیں ایک فیل ہونے کا ایک پاس ہونے کا تو آگے اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَ یَبْقِیَ الضَّالِّیْنَ رَایِبَ صَابِرِیْنَ کو بشارت دیدیجئے اس جملہ سے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے صابرین ہیں اور پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے کیونکہ بشارت انہی لوگوں کو دی جا رہی ہے جو امتحان میں پاس ہوں اور اس سے بطریق ملبوم یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے پھر اس جگہ بَشِّرِیْزِیْ بشارت کا اجمال ہے جس کا حاصل یہ ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ بس آپ تو صابرین کو بشارت دیدیجئے تفصیل نہیں کی کہ کسی چیز کی بشارت دے دیدیجئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ملے گا کیونکہ بشارت کہتے ہیں خوش خبری کو۔ اب اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو جن چیزوں کو بیان کیا جائے گا ان ہی میں بشارت کا حضور موجود ہوگا اور جب اجماعاً کہہ دیا گیا کہ صابرین کو خوشی ہوئے کی خبر دیدیجئے تو اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں بلکہ علوم ہے جس سے تمام خوشی ہونے کی باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے وہی ملے گی اور یہ کام حق تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش کو پورا کر دیں ورنہ انسان کو تو ایک بچہ ہر اسکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس قصبہ میں ایک بچہ نے اپنے والدین کو ہر دیا تھا اس نے رونا شروع کیا اور ہند کرنے لگا کہ میں تو فلاں چیز لوں گا والدین نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر ہند کرنے لگا کہ میں تو وہ چیز کھاؤں گا وہ بھی لا کر رکھ دی۔ پھر ہند کرنے لگا اور کوئی چیز مانگی وہ بھی لا کر دیدی جب ساری ہندیں پوری ہو گئیں تو کہنے لگا ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے اس کو چھپاؤ۔ بس یہاں والدین عاجز ہو گئے اور دو چار طمانچے مار کر اسے خاموش کیے۔ اس پر ایک لطیف یاد آیا۔

ایک دفعہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ یہ جو مشہور ہے کہ تین ہفتیں بہت سخت ہیں جن کا پورا کرنا مشکل ہے۔ آج ہٹ، تمرا ہٹ، بالک ہٹ۔ تو ان میں بادشاہ اور عورت کی ضد کا دشوار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ دونوں عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کسی وقت سوچ کر ایسی دشوار بات کہیں جو کسی سے پوری نہ ہو سکے مگر بچہ کی ہٹ کا پورا کرنا کیا مشکل ہے اس میں اتنی سمجھ کہاں جو سوچ سوچ کر دشوار باتیں نکالے اور دوسروں کو عاجز کر دے۔ بیربل نے کہا حضور سب سے زیادہ مشکل بالک ہٹ ہی ہے جس کے پورا کرنے کے لئے بڑی عقل درکار ہے۔ اکبر نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا استحان ہونا چاہئے۔ بیربل نے کہا حضور پھر میں بچہ بنتا ہوں آپ میری ہندیں پوری کیجئے۔ کہا اچھا۔ چنانچہ

بیربل بچوں کی طرح رونے لگا۔ اکبر نے پوچھا کیوں روتا ہے کہا ہم تو کھلیا لیں گے اکبر نے فوراً ایک کھلیا منگا دی۔ وہ پھر رونے لگا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہا ہم تو ہاتھی لیں گے اکبر نے فیل خانہ سے ایک ہاتھی منگا دیا۔ وہ پھر رونے لگا کہا اب کیوں روتا ہے کہا اس ہاتھی کو کھلیا میں رکھ دو پس اکبر عاجز ہو گیا اور کہا اچھا اب ہم بچے بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو اس نے کہا بہت اچھا۔ اکبر کو اور کچھ تو سبق آتا تھا۔ بیربل ہی کا پڑھایا ہوا سبق دہرا دیا کہ ہم تو کھلیا لیں گے اس نے کھلیا منگا دیا پھر کہا ہم تو ہاتھی لیں گے اس نے بازار سے مٹی کا ایک ذرا سا ہاتھی منگا دیا پھر کہا اس کو کھلیا میں رکھ دو اس نے اٹھا کر رکھ دیا۔ پس خاموش ہو گئے۔ بیربل نے کہا حضور آپ نے یہ غلطی کی کہ بچہ کی فرمائش پر امتنا بڑا ہاتھی منگا یا آپ کو ہاتھی بھی بچے کے مناسب منگانا چاہیے تھا میں کہتا ہوں کہ اکبر نے بیربل ہی کا سبق دہرا دیا تھا اس لئے بیربل نے اسے جلدی ہی پورا کر دیا اگر وہ تھا نہ بھون کے اس بچے سے سبق لیتا تو بیربل کے باپ سے بھی یہ ضد پوری نہ ہوتی کہ باپ نے چاند کیوں نکل رہا ہے اسے چھپاؤ۔ غرض بشیر کا علوم قدرت کے علوم پر دلالت کرتا ہے پھر اس میں بجائے تَنْبِيْہٍ (بہم بشارت دیتے ہیں) صیغہ منکلم کے 'بشر صیغہ' امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارات بواسطہ زیادہ موثر ہوتی ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم سے خود تکلم فرماتے تو غلبہ جلال و ہیبت ایسا ہوتا کہ اس غلبہ کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی اور جنت میں ہمارے قوی بڑھ جائیں گے وہاں ہم کو اس ہیبت و جلال کا تحمل ہوتا تو تکلم بلا واسطہ مفید ہوگا۔ باقی دنیا میں تکلم بلا حجب کا ہم کو تو کیا تحمل ہوتا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تحمل نہ ہوا ان سے بھی حجاب کے ساتھ کلام ہوا ہے اور ایک دفعہ بے حجاب ہونے کی تمنا کی تھی تو دیکھنے سے پہلے ہی غلبہ انوار سے بے ہوش ہو گئے بعض لوگ جَعَلْنَا رَبَّهٖ تَحِيًّا وَآلِیْہِ تَحِيًّا ان کے پروردگار نے اسے وقوع رویت کچھ گئے ہیں یہ غلط ہے اور دھوکا اس سے ہوا کہ اردو میں تحلی کے معنی رویت مشہور ہو گئے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں تحلی کے معنی ظہور ہیں اور یہ فعل حق تعالیٰ کا ہے رویت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے تو حق تعالیٰ

کا فعل تو واقع ہوا کہ وہ ظاہر ہوئے لیکن اس سے موسیٰ علیہ السلام کے فعل رویت کا وقوع کیونکر لازم آیا قرآن میں جو ان کا قصص مذکور ہے وہ ختہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سن شریفی (ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا) مذکور ہے جو نفی موبد کو مفید ہے اور قابل نسخ نہیں (کیونکہ نفی موبد میں نسخ نہیں ہوا کرتا کَمَا تَبَيَّنَتْ فِي الْأَمْثَلِ) (جیسا کہ اصول میں ثابت ہے) لیکن یہ تائید محض دنیا کے اعتبار سے ہے کیونکہ آخرت میں وقوع رویت ہوگا جامع بعض لوگوں کو اس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ آیت میں تجلی کا ذکر پہلے اور خرد و صغی کا ذکر بعد میں ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خرد کا سبب تجلی تھی تو شبہ ہوتا ہے کہ تجلی مقدم اور خرد مؤخر تھا تو لازم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تجلی کے بعد بے ہوش ہوئے تجلی کے ساتھ بے ہوش نہیں ہوئے تو رویت پائی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ تجلی خرد میں تقدم و تاخر ذاتی تھا اور زماناً مقارنت تھی تقدم و تاخر ذاتی کے لئے زماناً تقدم و تاخر لازم نہیں جب کہ اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ پس تجلی کے سبب خرد ہوئے سے دونوں کے مقارنت فی الزمان کی نفی نہیں ہوتی خوب سمجھ لو بہر حال دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھی بلا حجاب کے کلام الہی کا تحمل نہیں ہوا۔ تو ہم کیا تحمل کر سکتے ہیں۔ مگر عجبات انبیاء و جمہالات غیر انبیاء میں فرق ضرور ہے۔ ان کے لئے کم حجاب ہیں کیونکہ ان میں دوسروں سے زیادہ تحمل ہے اور ہمارے لئے زیادہ جمہالات ہیں کیونکہ ہمارے اندر تحمل کم ہے اس لئے بشارت بواسطہ کو اختیار فرمایا کیونکہ ہم لذت بشارت کو اس صورت سے ادراک کر سکتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مقرر کر کے بھی صیغہ بَشِّرْ اختیار فرمایا یہ نہیں کہا وَهَنَّ لَهُمْ أَنَا بَشِّرْهُمْ هَؤُلَاءِ اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان کو بشارت دیتے ہیں) یعنی واسطہ کے بعد بھی صیغہ تکلم نہیں فرمایا کہ لوگ بے فکری سے سن لیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ پس پردہ ہوا اور تکلم اپنی زبان پر کر رہا ہو کہ جہاں پتاہ یوں کرتے ہیں جب بھی جلال کا غلبہ ہوتا ہے گو اس قدر جو جفا تکلم بلا حجاب میں ہوتا اور اگر

پس پردہ ہٹا کر وزیر سے یوں کہے کہ تم ان لوگوں سے یوں کہدو تو اس صورت میں جلال کم ہو جاتا ہے گو
اس وقت بھی وزیر کا کلام بادشاہ ہی کا کلام ہو گا مگر چونکہ وہ اپنی زبان پر تکلم کر رہا ہے بادشاہ
کی زبان پر تکلم نہیں کر رہا اس لئے جلال کا اثر کم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون جن کی شان یہ ہے کہ مَلُوكًا رَاقِبًا
کہ آپ ہمارے ہی میں سے ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں کوئی اجنبی اور غیر شخص نہیں اور اپنے
ہم جنس و ہم قوم سے اس بھی زیادہ ہوتا ہے فرض بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے حال پر
زیادہ شفقت ہوتی ہے تو ان واسطہ کا اثر ایسا ہے جیسے گرمی کی ٹٹٹی کے اندر ٹھنڈی
ہو کر آیا کرتی ہے کہ یہ جھابیات غص کی ٹٹٹی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو وہ حالت ہو جائے جو حدیث
میں وارد ہے (لَا تَحْرُكْتُ سَبَّحَاتٍ وَخُجَّعَ مَرَاثُكُمُ) (الْبَيْتُ جَل جاتے ہیں تمام پردے
جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے) غرض جملہ بَشِيرَةُ الصَّابِرِينَ (صابرین کو آپ بشارت دیکھے)
میں یہ بھی بتلادیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے کون ہیں اور یہ بھی بتلادیا کہ پاس ہونیکا طریق کیا
ہے پھر ساتھ ساتھ ان کو انعام ملنے کی بشارت بھی دیدی اور علوم بشارت کے انعام وجود کی عظمت اور
اپنے علوم قدرت کو بھی واضح کر دیا پھر صیغہ امر اختیار کر کے بشارت بواسطہ کا زیادہ مفید و موثر ہوتا بھی
بتلادیا (پھر چونکہ عادت یہ ہے کہ کسی علم و فن میں امتحان دینے والی جماعت کو اسی شخص کے ہاتھ سے
انعام دلواتے ہیں جو اس فن میں کامل و ممتاز ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابرین کے لئے واسطہ
بشارت بنا کر یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ آپ اکمل الصابرین ہیں اور کمل مصائب میں سب سے بڑھے ہوئے
ہیں کَلَّمَكَ رَبِّي الْخَوْدِرُ اُذْ دَنَيْتُ رَبِّي اَللّٰهُ عَالِمُ غُيُوبِ الْاَحْدَاۡۃِ ۱۲ جاسا رکھو کہ اتنی ایذا پہنچائی
گئی ہے کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی) قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی دلائل اور
اس قدر رعایتیں اجماع قرآن کی دلائل میں آگے فرماتے ہیں اَلَّذِيْنَ رَاۡاَ اَصْحَابُ يَنْهَوْنَ مِّنْ
يُّنۡوَاۡاَ اَصْحَابُہٗوۡ وَرَاۡاَ اَلنَّبِيَّ رَاۡجِعُوۡنَ

(وہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت
پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مملوک ہیں
اور ہم اسی کے پاس جالے والے ہیں ۱۲)

یہ جملہ باتوں کو صفتِ مادہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ بشارت جن صابرین کے لئے ہے ان کی یہ خاص مدح ہے یا صفتِ مقیدہ ہے کہ صابرین میں جن کی یہ شان ہے صرف اچھی کے لئے بشارت ہے۔ بہر حال اس سے ہر مصیبت کے وقت راتاً راتاً پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو جانے پر بھی راتاً رات پڑھا کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ روشنیِ نعمت ہے واقعی رات کو اندھیرے مکان میں جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو جان میں جان آتی ہے اندھیرے گھر سے وحشت سی معلوم ہوتی ہے اس لئے آپ نے چراغ گل ہونے پر راتاً رات پڑھ کر روشنی کا نعمتِ عقلی ہونا اور اندھیرے کا مصیبت ہونا ظاہر کر دیا۔ مگر آج کل راتاً رات بہت بدنام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو مردوں کے لئے خاص کر لیا ہے۔ گنگوہ میں ایک لڑکا ہر بات پر راتاً رات پڑھا کرتا تھا تو ایک بڑھیا نے کہا بچے خدا سے خیر مانگ تو ہر بات پر راتاً رات پڑھ کے کس کو مارے گا۔ شاید بڑھیا کو اپنی ہی فکر ہوئی ہوگی کہ بس سب سے زیادہ میری عمر ہے کہیں راتاً رات سن کر ملک الموت گھر میں آگھسیں اور مجھے سب سے زیادہ عمر والی دیکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں اس طرح لاجول بھی بہت بدنام ہے۔ کانپور کا ایک قصہ ہے کسی نے دوسرے کو دوسرے دیکھ کر سمجھا کہ یہ فلاں شخص ہے پاس پہنچنا تو اور تھا اس نے اپنی غلطی پر لاجول پڑھ دی۔ وہ دوسرا شخص اس کے سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان کہا وہ ہر چند سمجھاتا ہے کہ میں نے تم پر لاجول نہیں پڑھی اپنی غلطی پر پڑھی ہے مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں۔ بہت مشکل سے اس نے سمجھا چھڑا دیا۔ سورۃ النیس بھی بہت بدنام ہے اس کو بھی لوگوں نے مردوں کے لئے خاص کر لیا ہے حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس سورت کے دم کرنے سے بڑے مہلک امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے مگر میں جب کسی مریض پر یہ سورت دم کرتا ہوں تو آہستہ پڑھتا ہوں کہیں زور سے پڑھنے میں وہ بیمار یا اس کے گھر والے نہ کہیں کہ مارنے کو آیا تھا۔

دہلی میں ایک دفعہ مومن خاں شاعر تراویح میں قرآن سننے تھے ایک ڈوم بھی

ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا وہ مومن خاں سے چند روز کے بعد کہنے لگا کہ خاں صاحب جب وہ سورت آوے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھ سے ایک دن پہلے کہہ دینا تاکہ میں اس دن نہ آؤں اس کے سننے سے آدمی مر جاتا ہے مومن خاں نے وعدہ کر لیا چند روز کے بعد اس نے یہ بات پھر یاد دلائی تو مومن خاں نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ سورت تو پڑھی بھی گئی مجھ کو کہنا یہ نہیں رہا۔ پس وہ دُوم یہ سن کر اہم ہی تو گیا کہ ہائے وہ سورت پڑھی گئی اور وہم کی وجہ سے اس کی روح تحلیل ہو گئی اور دو تین دن میں مر گیا۔ یہ محض اس کے وہم کا اثر تھا اس سورت کا اثر نہ تھا۔ ورنہ آج کل لوگ کیوں نہیں مر جاتے ایک شخص نے کسی گھاؤں میں جا کر حافظ ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ پورا حافظ نہ تھا کہیں کہیں سے کچھ سورتیں یاد تھیں۔ رمضان میں اپنے قرآن سنا یا اور جتنا یاد تھا وہ چند روز میں سنا کر کہہ دیا کہ قرآن ختم ہو گیا مصطفیٰ بانٹو۔ اور مجھے نذرانہ دو۔ گھانوں والے اس کے جھوٹ یا سچ کو کیا سمجھتے مگر ایک شخص کو ان میں سورۃ النین یاد تھی اس نے کہا حافظ بھی آپ نے کیسا ختم کیا سورۃ النین تو پڑھی ہی نہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ بے وقوف تو زندوں پر نہیں پڑھو چاہتا ہے، ابے وہ تو سردوں پر پڑھی جاتی ہے اگر میں تراویح میں اسے پڑھ لیتا تو تم سب مر جاتے۔ گھاؤں والے یہ کانے میں آگئے اور اللہ معترض ہی کو دھمکانے لگے کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے جو زندوں پر نہیں پڑھتا ہے۔ اسی جہالت کا یہ اثر ہے کہ لوگ سوائے مواقع موت کے اور کسی جگہ اللہ پڑھنے سے رکھتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آوے وہ **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور جب کبھی اس مصیبت کو یاد کرے **إِنَّا لِلّٰہِ** پڑھے گا تو وہی ثواب ملے گا جو صدمہ اولیٰ کے وقت ملا تھا۔ جامع میں بتلا چکا ہوں کہ **إِنَّا لِلّٰہِ** کا مضمون ایسا ہے کہ اس کو مستحضر رکھنا غم کو بہت ہلکا کر دیتا ہے جس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے افسوس لوگوں نے شرم غم کو شتر سمجھ لیا ہے یہ محض جہالت ہے اس خیال کو دل سے نکال کر مصیبت کے موقع میں **إِنَّا لِلّٰہِ** پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون میں غور کرنا چاہیے۔ **إِنَّا لِلّٰہِ**

غم پاس کو بھی نہ رہے گا اور ہلکا تو ضرور ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے یہ دوسرا سامان کیا ہے تخفیفِ حزن کا کہ رنج و غم کے موقعہ کے لئے ایسا مرا قہیم کو تعلیم کیا ہے جو غم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ صبر آسان ہو جائے اور ہم مصیبت کے وقت صابرین میں داخل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں اور صابرین کے لئے جس انعام کی بشارت ہے اس کے مستحق ہو جائیں۔

اب صبر کی حقیقت سنئے تاکہ وہ غلطی رفع ہو جائے جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں کیونکہ بتئید میں معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ صرف جزع و فرج نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں اور مداومتِ اعمال کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بے صبری فقط جزع و فرج کا نام ہے۔ حالانکہ مصیبت کے وقت اعمال میں کوتاہی اور کمی کر دینا بھی الجھری میں داخل ہے اور اس کا انجام جزع و فرج سے بھی اشد ہے اس کے لئے اول صبر کے معنی سمجھنے چاہئیں تو صبر کہتے ہیں لغت میں جس کو یعنی رکنے کو اور اصطلاح شرع میں صبر کے معنی جس انفس میں یعنی نفس کو روکنا۔ عربی میں صبر کا استعمال مختلف صلات سے ہوتا ہے اور صلات سے لفظ کے اصل معنی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک لفظ کا استعمال مختلف صلات سے ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اصلی صلہ کونسا ہے اور عارضی صلہ کونسا ہے اسی لئے حقیقت میں خلط واقع ہو جاتا ہے لفظ صبر کی حقیقت بھی بعض لوگوں پر اسی لئے مخفی ہو گئی کہ وہ اس کا استعمال مختلف صلات سے دیکھتے ہیں چنانچہ کبھی لازم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے ایک شاعر کا قول ہے راضیہ بنیٰ مٹیتہ و تجلوی (صبر کر ہر مصیبت پر اور ہمارے کہیں صلہ فی سے آتا ہے جیسے وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ) اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدستی اور بیماری میں کہیں عن سے آتا ہے جیسے حدیث مشریف میں ایک منافق کا قول آگیا ما اس آقریب سے حکیم الامتہ دام محمد کم کا۔ تحریریت میں اور وصوت نظر طرق کلام میں اور مذاق صحیح فہم حقائق الفاظ میں بخوبی واضح ہے میں نے بہت غور کیا کہ صبر کا کوئی صلہ ان صلات مذکورہ کے سوا اور بھی ہے مگر نہیں ملا ۲ جامع۔

جو بطور وہ تبوک میں اس نے کہا تھا (قَالَ إِنَّمَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَسَاءِ) میں ایسا آدمی کہ عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا کہیں علی سے آتا ہے جیسے وَأَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ رَاوِی تجھ پر مصیبت واقع ہوا اس پر صبر کیا کر) کہیں بار سے آتا ہے جیسے وَأَصْبِرُ مَا صَبَّرَكَ اللَّهُ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے) کہیں مع سے آتا ہے جیسے وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ دَعْوَتَ رَبِّكَ فَأَنْتَ بِالْعَقِيبِ رَاوِی آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو اپنے رب کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں) یہ تو وہ حروف ہیں جو بطور صلہ کے لفظ صبر کے ساتھ مستعمل ہوئے ہیں اور بعض حروف ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ مستعمل ہیں مگر ان کو صلہ صبر نہیں کہا جاسکتا جیسے وَأَصْبِرُوا كَمَا صَبَّرَكُمْ وَلَوْ أَعْرَضْتُمْ تَوَسَّلَ رَاوِی آپ صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے) اور وَأَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ رَاوِی صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں) کیونکہ کاف اور حنی ہر فعل کے بعد مستعمل ہوئے ہیں جن سے مقصود تشبیہ اور بیان غایت ہوتا ہے اور تشبیہ اور غایت ہر فعل کیلئے ہو سکتی ہے اس لئے ان کا استعمال بطور صلہ کے نہیں بلکہ صلات دہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل صلہ عن و علی ہیں باقی صلات باعتبار خصوصیات مقام کے ظروف میں اور وجہ عن و علی میں حصر کی یہ ہے کہ صبر کا مدخل یا مامور بہ ہے یا منہی عن ہے کیونکہ صبر کے معنی حبس کے ہیں بس کبھی کسی بات کے اوپر حبس ہوتا ہے کبھی کسی بات سے حبس ہوتا ہے جس بات کے اوپر روکا جائے وہ مامور بہ ہے اور جس بات سے روکا جائے وہ منہی عن ہے حبس کے یہی دو محل اصلی ہیں اس کے سوا اور کوئی حالت اصل نہیں بس جہاں صبر کا استعمال بدون علی و عن کے معلوم ہوتا ہے وہاں یہ اصل صلہ مقدر ہوگا مثلاً وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ (وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگدستی میں اور بیماری میں) اکی اصلی تقدیر یہ ہے - وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ آثَارِهِ وَاللَّهُ وَالْحَيُّ الْمَرِئُوتُ عَنْ مَعَاصِيكَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ (اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستقل رہنے والے ہیں اور گناہوں سے تنگدستی اور بیماری میں

اور احقر انہ کو نے ولے ہیں) اور اَضْبَدُ نَفْسِكَ مَعَ الذِّينَ يُؤْمِنُونَ رُبَّمَا
 واپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے
 ہیں، کی اصل یہ ہے اَضْبَدُ غَنَى حُكْمِ اللَّهِ خَالَ كَوْنِكَ جَالِسًا مَعَ الذِّينَ يُؤْمِنُونَ
 رُبَّمَا (اور آپ مستقل رہیں اللہ کے حکم پر اس حال کہ آپ بیٹھنے والے ہوں
 ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں) اور اَضْبَدُ وَمَا
 صَبْرُكَ إِلَّا بِالله (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق
 سے ہے) کی اصل یوں تھی اَضْبَدُ عَلَى أَمْرٍ مَّا صَبْرُكَ عَلَيْهِ فَاتِمًّا
 بِشَيْءٍ (الطیبا للہ) اور صبر کیجئے اللہ کے حکم پر اور نہیں آپ کا صبر کرنا قائم کسی چیز
 کے ساتھ بجز اللہ تعالیٰ کے، اسی طرح ہر جگہ غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا
 کہ جہاں یہ لفظ عن و علی کے بغیر استعمال ہوا ہے وہاں اصلی صلہ مقدر ہے اور جو
 حرف جر مذکور ہے وہ صبر کا صلہ نہیں بلکہ کسی فعل محذوف کا صلہ ہے اور زیادت
 تعمق سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اصلی صلہ صرف ایک ہی ہے یعنی علی اور عن بھی
 اصلی صلہ نہیں بلکہ عارضی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر فی نفسہ مامور بہ ہے اور
 مامور بہ میں اصل افعال وجود یہ ہیں نہ کہ ترک پس صبر کا مدخول اصلی فعل مامور بہ
 ہی ہونا چاہیئے اور اس کے مناسب صلہ حروف علی ہی ہے نہ کہ عن اور جہاں صبر کا
 صلہ عن آیا ہے وہاں گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدخول صبر منہی عن ہے مگر تامل کے
 بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک نہ ایک مامور بہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ترک کی
 دو قسمیں ہیں ایک ترک عدوی ایک ترک وجودی اور یقیناً ترک عدمی متعلق صبر نہیں
 ہو سکتے کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ صبر مامور بہ ہے اور اس میں اجر ثواب کی بشارت
 دی گئی ہے پس لازم ہے کہ اس کا مدخول ایسی شے ہو جس پر ثواب مل سکے اور ترک
 عادیہ پر اجر نہیں ہے اور نہ چاہیئے کہ قیامت میں ہر شخص مسلم کے حسنات غالب اور
 سیئات مغلوب ہوں کیونکہ ہر وقت میں انسان کو تا ایک کام کو ہے اور ہزاروں
 گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اس وقت وہ ذنا اور

غیبت اور چوری ڈاکہ ظلم وغیرہ سے بچا ہوا ہے۔ پانی پیتا ہے تو اس وقت بھی وہ ہزاروں گناہوں کو ترک کئے ہوئے ہے، سوتا ہے اس وقت بھی وہ دنیا بھر کے فضول اور لٹوکا موں سے الگ ہے یا فرض کر لو کہ ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہے تو وہ اس وقت ایک گناہ کے سوا باقی تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے تو چاہیے کہ ہر گناہ کے ساتھ اس کے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں بھی لکھی جائیں اور اس صورت میں حسنات کا سیئات پر غالب ہونا لازم ہے کہ ایسا کوئی شخص نہ کیجئے گا جس کے سیئات غالب ہوں حالانکہ یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے پس ثابت ہوا کہ ترک عدمیہ پر کوئی اجر نہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں ترک غیر اختیاری ہے نہ کہ اختیاری اور ثواب امور اختیاریہ پر ملتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ پر قانون ہی ہے گو حق تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنے فضل سے اس کے خلاف بھی معاملہ کر سکتے ہیں مگر اس سے قاعدہ پر نقص وارد نہیں ہو سکتا ۱۲ جامع) جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب میں کہتا ہوں کہ جہاں صبر کا صلہ عنایت ہے وہاں متعلق صبر ترک وجودی ہوگا نہ ترک عدمی اور ترک وجودی بھی مامور بہ کی ایک فرد ہے پس گویا حق جگہ مدخول صبر نہی عن معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ بھی مامور بہ ہے مثلاً اس منافق کے قول میں *جُزْءُ أَصْبِرُوا عَنِ النِّسَاءِ* (میں عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا) وارد ہے اس کی اصل یہ ہے *لَا أَصْبِرُ عَلَى كَيْفِ الشَّهْرِ عَنِ النِّسَاءِ* (میں عورتوں سے نظر روکنے سے صبر نہیں کر سکتا) اس جگہ مدخول صبر کف النظر ہے جو کہ ترک وجودی ہے اور یہ حقیقت میں مامور بہ ہے چنانچہ ارشاد ہے *وَقُلْ لِلنُّسَاءِ مِثْلُ مِثْلِنِ يَعْتَصِمْنَ* *أَيْضًا رِجْلَهُنَّ وَذِيهِنَّ فَلَا أَمْرَ لَهُنَّ وَجَاهُهُنَّ* (اور آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی مشرنگا ہوں کی حفاظت کریں) اس میں عفت بصر کا امر ہے اور یہی کف النظر ہے پس کف النظر کا مامور بہ ہونا ثابت ہو گیا۔ لہذا یہ بات محقق ہو گئی کہ صبر کا اصل صلہ علی ہے عن بھی اصل صلہ نہیں بلکہ یہ بھی خصوصیت مقام کے لحاظ سے بطور نظر کے آتا ہے۔ جب صبر کا اصل صلہ متعین ہو گیا تو معلوم ہوا کہ مافیہ الصبر جسے محل صبر بھی کہتے

ہیں اور ما علیہ الصبر اور عن الصبر ایک ہی چیز ہے یعنی عمل۔ اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ صبر کے معنی حبس النفس علی الاعمال ہیں یا حبس النفس علی احکام اللہ ہیں یعنی نفس کو اعمال طاعات و احکام الہیہ پر جمانا اور روکے رکھنا اس میں سب اعمال آگئے جن میں ترک و جود یہ بھی آگئے پس حقیقت صبر استقامت علی الاعمال ہے اور اس میں ترک منہیات بھی داخل ہے لہذا انبیاء علیہم السلام صابرین صابرین کو بشارت دیدہ کجئے کا حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ مصائب میں اعمال طاعات پر جمے رہتے ہیں ان کے لئے بشارت ہے پس صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ مصائب میں جزع فزع کو ترک کر دے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناگوار واقعات میں بھی اپنے معمولات پر مستقل رہے اور منہیات سے بچا رہے پس یہ کتنی بڑی غلطی تھی کہ لوگوں نے صبر کے مفہوم اصلی کو تو اس کی حقیقت سے خارج کر دیا اور اس کی ایک فرد یعنی جزع فزع نہ کرنے میں اس کو منحصر کر دیا حالانکہ جس طرح مصیبت کا یہ حق ہے کہ اس وقت جزع فزع نہ کرے یہ بھی ایک بڑا حق ہے کہ اعمال میں تقلیل و اختلاط نہ ہونے پائے بدون اس کے حقیقت صبر کا جود نہیں ہو سکتا اور جو شخص ایسے وقت میں اعمال میں کوتاہی کرنے لگے وہ صابر کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا لہذا مصائب میں اہتمام اعمال کی سخت ضرورت ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی ہانک پر وہ نہیں پس جہاں کوئی ناگوار بات پیش آئی اب ذکر بھی ناغہ ہے اور تہجد بھی رخصت ہے تلاوت قرآن بھی ندارد ہے اور جماعت کا اہتمام بھی قوت ہے اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت کے بعد معمولات کی پابندی شروع کر دوں گا۔ مگر یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد دوسری مصیبت آجائے پھر یہ کہو گے کہ اس کے بعد پابندی کروں گا ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو کم اسی امروزہ فرد میں رہو گے اور عمر بھر پابندی نصیب نہ ہوگی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

گر گریزی بر امید راجتے ہم آنجا پیشست آید آفتے
 اگر فرصت اور راحت کی امید پر گریز کرتا ہے اس وقت بھی ممکن ہے کہ تجھ کوئی آفت کا سامنا ہو جائے

صاحب اس طرح عمر گزر جائے گی اور آپ کو فراغ کا وقت نہ ملے گا پس اگر پابندی چاہتے ہو تو ہمت کر کے مصیبت ہی میں کام شروع کر دو کام کا خاصہ ہے کہ وہ بخود بخود فراغ پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

بیچ کچھ بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

رکونی گو خبے دوڑد و در دام سے خالی نہیں ہے سوائے تعلق مع اللہ آرام اور راحت نہیں انسان چاہتا ہے کہ ذکر انشاء اور اعمال طاعات سے پہلے فراغ و راحت قلب حاصل ہو جائے تو پھر ان میں مشغول ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ فراغ و راحت اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا پس جس چیز کے تم منتظر ہو اس کا ذریعہ وہی ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو اور اس کے بغیر تمہارا فراغ و راحت کو طلب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ناپاک کی حالت میں یوں کہے کہ دریا میں اس حال سے کیونکر جاؤں میں تو ناپاک اور وہ صاف شفاف اور پاک نہیں مجھے پاک ہو کر دریا میں جانا چاہیئے تو دریا اس سے یہ کہے گا کہ مجھ سے دور رہ کر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا پاک ہونے کی تو یہی صورت ہے کہ تو اس حال سے میرے اندر چلا آسی ہمارے خیال خام ہے کہ غم سے خالی ہو کر ذکر و طاعات میں مشغول ہوں گے صاحب غم سے خالی ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسی حالت میں کام شروع کر دیں وہ خود سارے غموں کو دور کر دے گا اور مصیبت کے وقت ذکر و طاعات ہی سے غم بٹکا ہوتا ہے اور ان میں کمی کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے آجکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر مصائب کا نزول ہو رہا ہے اور نہ معلوم یہ کب تک ترائی ہوں آجکل لوگوں کو اس کی وجہ سے تشویش ہے اور زیادہ وقت اسی قسم کی باتوں میں صرف ہوتا ہے معمولات کی پابندی بالکل فوت ہو گئی ہے جو لوگ اسی قسم کی باتوں میں مشغول ہیں انہوں نے تو معمولات سابقہ کو بالائے طاق رکھ ہی دیا ہے مگر جو لوگ فضول باتوں سے الگ بھی ہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تشویش سے خالی نہیں ہیں ان کے معمولات میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے اور جو ہمت کر کے معمولات کی پابندی پر جمے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی بعض دفعہ پریشانی کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگتا۔ مجھے خود اپنے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے اور میں نے تحریر

کیا ہے کہ جب مجھے کسی بات پر غل دشار ہوتا ہے تو میں اسی کے متعلق بیان کر دیتا ہوں اس سے مجھے غل میں سہولت ہو جاتی ہے اس لئے یہ مضمون میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے بھی اختیار کیا ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کسی اور کو یہ بات پیش آ رہی ہو تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لے اور ماضین میرے واسطے بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ مجھے مصائب میں ایسا استقلال عطا فرمائے کہ تشویش سے معمولات فوت نہ ہوں اور ہمیشہ کی طرح دل جمعی سے پورے ہوتے رہیں اور یہ بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر سے ان مصائب کو دور فرمائیں اور جس حکمت کے لئے یہ بھیجے گئے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر ظاہر ہو کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ناگوار واقعات میں حکمت ہوتی ہے جس سے جتنا کو سبق لینا چاہیے یہ بڑی غلطی ہے کہ حکمت کو چھوڑ کر واقعہ ہی کو سبق بنا لیا جائے جیسا ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بس رات دن اسی کے تذکرہ میں رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں نازل ہوئی ہے اگر ہماری حالت میں کوئی نقص ہے تو اس کی تلافی کر کے حالت کو درست کرنا چاہیے تاکہ پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم متوجہ ہو اور یہ تازیانہ عبرت ختم ہو مگر افسوس ناگوار واقعات سے سبق لینے کی ہم کو عادت ہی نہیں پس یہ سبق سیکھ رکھا ہے کہ مصیبت کو مشغلہ بنا لیتے ہیں چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں بعض لوگوں کو اسی کا شغل ہو جاتا ہے کہ آج اتنے مکے کی اتنے مرے اصلاح اعمال پر بہت کم توجہ ہوتی ہے یا یہ طریقہ ہم نے آج کل اختیار کر رکھا ہے کہ سوائے اخباری باتوں کے اور کچھ شغل ہی نہیں رہا جہاں بیٹھتے ہیں پس یہی باتیں ہیں اور اسی کا تذکرہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رفع مصیبت کی تدبیر نہ کریں نہیں جس طرح طاعون و ہیضہ کے لئے حفظہ ما تقدم کا اہتمام جائز ہے اور بیماری کی دوا دار و مستون ہے اسی طرح ہر مصیبت کی تدبیر جائز ہے اگر کچھ تدبیر کرنی ہو شوق سے کرو مگر گنہگار نہ ہوں جو ہم رات دن کرتے ہیں یہ بھی تدبیر میں داخل ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان سے بجز مشغلہ کے اور کچھ مقصود نہیں آج کل جو ہر مجلس میں باتیں ہوتی ہیں وہ تدبیر کی باتیں نہیں محض دل بہلانے کا مشغلہ ہے لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ ادھر ادھر کی نئی باتیں کی جائیں چنانچہ آج کل یہ تازہ واقعہ ہندو مسلموں کے فساد کا ظاہر ہوا ہے لوگوں نے

اسی کی باتوں کو مجلس آرائی کا قدیمہ بنالیا۔

میں تدبیر کو منع نہیں کرتا۔ تدبیر کریں مگر کون وہ لوگ جو اہل تدبیر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر عامی نتھو خیر آمد بر نہیں ہو سکتا تدبیر کرنے والے خاص خاص لوگ چاہیں نہ کہ شہر شخص۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ باتیں تدبیر کے لئے ہوتی ہیں اگر تدبیر کرنی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک باطنی ایک ظاہری، باطنی تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت مصیبت کے حقوقی شرعیہ کو ادا کرنا چاہیے شریعت نے مصیبت کے وقت صبر کی تعلیم دی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اعمال طاعات پر استقلال و پابندی ہو اور جرز و فزع و اظہار غم سے احتراز ہو جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ غم کے زائل ہونے میں ذکر اللہ و اعمال طاعات کو بڑا دخل ہے مگر افسوس آجکل اس طرف کسی کو بھی توجہ نہیں ان واقعات میں اعمال کا تو خون ہی ہوتا ہے اور جرز و فزع و اظہار غم بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی تحریکات میں شریعت سے بہت کچھ تنجاؤ کیا گیا کفریات و معاصی میں بہت لگ جتنا ہونے اور صاف کہا جاتا تھا کہ یہ وقت مسائل کی بحث کا نہیں کام ہونا چاہیے۔ افسوس وہ اسلامی کام ہی کیا ہوا جس میں خدا تعالیٰ کو ناراض کیا گیا اس کے علاوہ مسرکوں اور گلیوں میں اسلام کا نوحہ اشعار میں پڑھا جاتا تھا یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو محرم میں شہادت نامہ والوں نے اختیار کر رکھا ہے آجکل و اعظفوں اور تفریروں میں بھی یہی سبق رہ گیا ہے کہ دل خواہش اتفاق میں اسلام اور مسلمانوں نے ضعف کو ظاہر کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مصائب میں مسلمانوں کو استقلال و ثبات کے ساتھ رہنا چاہیے کسی طریقہ سے اظہار غم کو کہ اپنی کمزوری کو طشت از بام نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بغیر قوام کے جوصلے بلند ہوتے اور مسلمان اگلی نظروں سے گر جائیں چنانچہ یہ نتائج بد اس حرکت کے اب ظاہر ہو چکے ہیں مگر افسوس اس مفہم پر کسی کی بھی نظر نہیں پس سب سے پہلا کام اس وقت ہمارے ذمہ یہ ہے کہ معمولات سابقہ میں کمی نہ کریں خدا کی یاد اور طاعت میں جس طرح پہلے مشغول تھے اسی طرح اب بھی مشغول رہیں درجہ و فزع و اظہار غم سے کلی اجتناب کریں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کریں یاد رکھو معمولات میں کمی کر کے اور اعمال میں حدود و شرائط تنجاؤ کر کے کبھی مصیبت زائل نہیں ہو سکتی چاہے تم کتنی ہی تدبیر کرو۔ اس حالت کے غم کو ترقی اور پیشانی میں زیادتی

ہی ہوگی۔ دوسری صورت تمدن پر ظاہری کی ہے اس کی آسان اور سہل صورت یہ کہ کسی کو اپنا بڑا بہنہ اور بڑا ایسے شخص کو بناؤ جس کی ذہانت اور تقویٰ پر پورا اعتماد ہو کہ یہ کسی مصیبت یا پریشانی میں شریعت سے تنجاؤ نہ کرے گا نیز اس کی عقل و تدبیر پر بھی اعتماد ہو ایسے شخص کو بڑا بنا کر اس سے پریشانی ظاہر کرو اور اور بے فکر ہو جاؤ پھر وہ جو کچھ بتلاوے اس کے موافق عمل کرو۔ تم تدبیریں نہ کرو وہ خود تدبیر کر لے گا تم اپنے دینی اور دنیوی کام میں بے فکری سے لگے رہو اور سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو۔ اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور خدا نے اس کو عقل و تدبیر بھی کامل دی ہے وہ اس بوجھ سے گھبرائے گا نہیں بلکہ اپنے متبعین سے یوں کہے گا۔

من غم تو می خورم تو غم مخور

من یر تو مشفق نرم از صددید

(میں تیرا غم کھاتا ہوں تو غم مت کر میں تجھ پر سیکڑوں یا پلوں سے زیادہ شفیق ہوں)

اس صورت میں مسلمانوں کا کوئی دینی کام بند ہو گا نہ دنیوی سب کام اپنے قاعدہ سے چلتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی بات حکام وقت سے کہنے کی ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حکام کو اطلاع کر دو۔ اب جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ خود کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تم پر کوئی ناگہانی آفت آجائے تو وقت پر صبر کرو اور اگر کوئی سنگام ہو جاوے تو تم کو لازم ہے کہ خود ظلم نہ کرو۔ اور اپنی حفاظت کرو اس صورت میں غالب تو یہ ہے کہ دوسرا بھی ظلم سے باز آجائے گا اور اگر وہ ظلم ہی کرے تو تم شہید ہو جاؤ گے اس میں بھی مسلمان کا نفع ہے۔ شہادت وہ چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ شَہَادَةً فِی سَبِيلِكَ وَ اجْعَلْ مَوْتِیْ رَیْبَکَ
(مَسْئَلَت)

(اے اللہ مجھ کو اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کیا کرتے تھے وَدُرَّتْ اَنْیَ اَفْتُلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُخْبِنِ ثُمَّ اَفْتُلُ ثُمَّ اُخْبِنِ ثُمَّ اَفْتُلُ ثُمَّ اُخْبِنِ (محبت و کھانا اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں)

ہمیں اوپر تفصیل کے ساتھ اس کی فضیلتیں کسی قدر بیان کر چکا ہوں مگر اتنی بات پھر کہے دیتا ہوں کہ جان دینا اسی وقت شہادت ہے جب شریعت کے موافق ہو۔ ورنہ خود کوئی چیز تو ظاہری تدبیر کی یہ صورت ہے مگر افسوس آجکل ہر مسلمان متفکر نظر آتا ہے یہ خود رانی کا نتیجہ ہے ان کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہے نہ کسی کو بڑا جانتے ہیں۔ اس لئے ہر کس خود تدبیر کرنا چاہتا ہے اور ایرایہ خیراتہ خیر اندہیر کے اہل نہیں تو بیریشانی ہی پریشانی بڑھتی ہے ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں اس لئے ہمارا کوئی مرکز نہیں اور بدن کسی مرکز کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلی تحریکات میں ہم کو شرکت کے لئے کہا جاتا تھا ہم نے کہا کہ شرکت کے لئے کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بڑا اور سردار ہو اور وہ اس شان کا ہو کہ اگر کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرنا چاہے تو قوت سے اس کو دبا سکے اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بدون اتفاق و اتحاد باہمی کے کوئی کام نہیں چل سکتا اور جس طرح کسی اہم کام کے لئے حدود اتحاد کی ضرورت ہے بقاء اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور بقاء اتحاد بدون کسی سردار کے نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ایسا بھی تو ہونا چاہئے جو اپنی قوت و شوکت سے اس اتحاد کو قائم رکھ سکے بس وہ قہری وحدت ہو ورنہ ارادی وحدت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات میں آپ نے جن لوگوں کو بھائی بنایا تھا انہوں نے دشمنی کا برتاؤ شروع کر دیا۔ وہ ارادی اتحاد تھا۔ جب انہوں نے ہا ہا زائل کر دیا تو مراد تحریکات خلافت ہیں اس کے بعد دوسری تحریکات اتحاد و سنت و ارشاد کی پیدا ہوئیں جو یہ وعظ کے وقت ابتدائی حالت میں تھیں "جامع

ضہد و احاطہ"۔ غلط و گناہت کرتے وقت یا اپنا بد تبدیل کر کے وقت اپنا خیر و نوری خیر و نوری کر دیا۔

تو یہ اتحاد جو بدون کسی سردار کے ہولڑکوں کی یاری سے زیادہ وقت نہیں رکھتا لڑکے آپس میں دوستی کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ آج سے یاری کٹ کر دی یہ تو نئے بھائیوں کا حال ہوا اور جو پہلے سے قدیم بھائی تھے یعنی مسلمان ان کو اصحابِ تحریکات نے فاسق اور ڈرپوک بنا کر ان سے بایکٹ کر کے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بایکٹ نہیں بلکہ بھائی کاٹ ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر مسلمانوں ہی پر مشق کی گئی ہے تو اب ان کے ہاتھ سے دونوں جلتے رہے۔

وہی قصہ ہو گیا کہ جہانگیر نے نور جہاں کو بچپن میں شادی سے پہلے ایک موقع پر دیکھو تر دیتے تھے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لئے رہ میں ابھی آتا ہوں اس کے ہاتھ سے ایک کبوتر نکل گیا۔ جہانگیر نے جو واپس آ کر ایک ہی کبوتر دیکھا 'پلو چھا دوسرا کہاں گیا۔ نور جہاں نے کہا جہاں پناہ اڑ گیا۔ جہاں گیر نے غصہ سے کہا کہ کیسے اڑ گیا۔ نور جہاں نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا۔ اور کہا جہاں پناہ ایسے اڑ گیا۔ بس جہانگیر اس ادا پر فریقہ ہو گئے اور زبانِ حال سے یہ کہنے لگے

دردن سیمہ من زخم بے نشان زدہ

بھیر تم چو عجب تیرے کماں زدہ

(میرے سینے کے اندر تو نے زخم بے نشان کے مارا ہے حیرت میں ہوں کیسا عجیب تیرے کماں تو نے مارا ہے)

اور آخر کار نور جہاں سے نکاح کر لیا۔ واقعی دل کے آنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں بعض دفعہ ذرا سی بات پر دل آجاتا ہے تو جس طرح ایک کبوتر تو اتفاقاً اڑ گیا تھا ایک کو نور جہاں نے خود چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں کو ہندوؤں نے تو اتفاق کر کے چھوڑا اور انہوں نے اپنے قدیم بھائیوں سے نفاق کر کے انہیں خود چھوڑ دیا اب دونوں ہاتھ خالی رہ گئے ردایاں بھی اور بایاں بھی کیونکہ قدیم بھائی اصحابِ الیمین تھے۔ اور جدید بھائی اصحابِ الشمال ۱۲ جماعت)

افسوس مسلمان مصائب کے وقت سیاست میں دوسری قوموں کی دست نگرانی کرتے ہیں
حالانکہ سیاست میں بھی شریعت کے مکمل احکام ان کے پاس موجود ہیں اور اسلامی سیاست کو
وہ چیز ہے جس سے دنیا بھر کے سیاست دان سبق لیتے ہیں مگر مسلمان ہیں کہ دوسروں
کے محتاج ہیں۔ بس وہ حال ہے۔

ایک سید پرانا ترا برضرقی سر تو بھی جوتی لب ناں در بدر

اور یہ حال ہے۔

تا بز نوئے میاں تر آب و ز عطش و ز جوع گشتنی خراب

یعنی جیسے ایک شخص کے سر پر دلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا دکھا ہو۔ اور وہ بھوک کی حالت
میں اس سے بے خبر ہو کر پائے بھوک پائے بھوک کہتا پھرے یا ایک شخص گھٹنوں تک
پانی میں کھڑا ہو۔ اور پائے پیاس پائے پیاس گاتا پھرے یہی حال آج کل مسلمانوں
کا ہے۔ اپنے گھر کے جواہرات سے بے خبر ہیں اور دوسروں کی کوڑیوں کے محتاج
ہیں مسلمانوں نے بڑی غلطی کی کہ ان تحریکات میں شریعت کی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا اور اللہ
قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم شریعت کو اختیار کر لو تو تشویش تمہارے پاس بھی نہ ہوگی تو تشویش
واقعات کیسے ہی پیش آئیں گی کیونکہ متبع شریعت کا مذاق یہ ہوتا ہے۔

ہر شہر پر زخو باں ستم و خیال ما ہے پر کم کہ چشم بدخود کند بکس نگاہے
دخام شہر چینوں سے بھرا ہوا ہے میرا خیال ایک محبوب کی طرف ہے جم بدخو کو کیا کموں
کہ اس کے علاوہ کسی پر نظر نہیں کرتی

اس کی نظر ہر واقعہ میں ہر حالت میں حق تعالیٰ پر ہوتی ہے اس کے سوا کسی پر
نظر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے محبوب کی طرف سے ہو رہا ہے پھر تشویش کیسی
بس اس کو تو یہ فکر رہتی ہے کہ حق تعالیٰ راضی رہیں۔ پھر دنیا میں جو چاہے ہوتا رہو
چاند سورج بھی نکلیں نہ نکلیں اسے الکی پروا نہیں ہوتی۔ اس کا تو مذاق یہ ہوتا ہے۔

مصلحت دیدن آن است کہ یا راں ہم کار

بلکہ اندوغم طرہ یا سے گیسر ند

ترجمہ :- (بڑی صحت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ)
اور وہ یوں کہتا ہے :-

بفراغ دل زمانے نظر سے بے ماہ روئے
ہے ازاں کہ چتر شاہی ہمسہ روز ہائے ہوئے
ر ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھتا دن بھر کی دار و گیر شاہی بہتر ہے
خاقانی اسی کو فرماتے ہیں :-

پس از سی سال ایمانی محقق شد بختاتانی
کہ یک دم با خدا بودن باز ملک سلیمانی
تیس سال کے بعد خاقانی کو یہ حقیقت محقق ہوئی کہ ایک گھڑی خدا کے ساتھ مشغول
ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے)

واللہ جب تھوڑی دیر عادت کو حق تعالیٰ کا حضور بے کیف میسر آجاتا ہے اس کی وہ
لذت ہوتی ہے جو تمام غموں کو کا فور کر دیتی ہے پھر اس کے پاس پریشانی کہاں اس شخص
کو مصیبت کے وقت یہ فکر تو ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں کہیں ناراضی
کی وجہ سے تو یہ سزا نہیں دی ہے پھر جب اعمال و حالت قلب میں غور کر کے معلوم ہوتا
ہے کہ حق تعالیٰ ناراض نہیں ہیں تو اب اس کا دل قوی اور منشرح ہو جاتا ہے اور
ہر قسم کی کلفت میں اس کو راحت نظر آتی ہے اور گو وعدہ تو نہیں مگر وقوع اکثر ہے کہ ایسے
لوگ ظاہری واقعات تشویش سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور باوجود قلت جماعت قلت
سامان کے غالب و قانز رہتے ہیں دکنمافی الحدیث لا یزال طائفة من امتی ظاہرین
علی الحق لا یضرہم من خالفہم ولا یری لا یضرہم فی الدین خلاف من خالفہم
ولواضرہ نیاہم احیاناً (جامع)

اور اگر بالفرض کبھی ان کو نا کامی بھی ہو تو اتباع شریعت کی برکت سے معاملہ
الٹا نہیں پڑتا کہ تہر کی سی صورت ہو جائے آنکھ تو مشکل یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ
ہوتا ہے لوگ حد درجے ہتھاؤں کر جاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں پر بھی زیادتی کرنے لگتے ہیں

بھلا عمر توں اور بچوں نے کیا قصور کیا پھر اس غلطی کی وجہ سے معاملہ ہم پر ہی الٹ جاتا ہے اور قبر کی سی صورت بن جاتی ہے۔ ان تشویش ناک واقعات میں جھوٹ اور مبالغہ اور سبھا وز حد و ہیبت ہی ہوتا ہے جس سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی تحریر میں ہماری ہی بھائیوں نے بعض مسلمانوں کی طرف ایسے جھوٹ الزامات عائد کئے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتا خصوصاً وہ مسلمان جس کی حالت کا عرصہ دراز تک بھڑ بھڑا رہا ہو پھر ان باتوں کا انجام فسادات البین ہوا کہ دوستوں اور بھائیوں میں عداوت اور بغض پیدا ہو گیا اور فسادات البین وہ بلا ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **إِنَّمَا أَكْثَرُ فُسَادَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهُمَا رَهَى الْخَائِفَةِ لَا أَقُولُ تَخَلُّقُ الشَّعْرِ بَيْنَ تَخَلُّقِ الدِّينِ** یعنی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں کہ فسادات البین کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ یہ مونڈنے والی چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے یاد رکھو مصائب میں حدود شرع سے بجا دے کر نا اعلیٰ درجہ کی بے صبری ہے صابر وہی ہے جو ایسے مواقع میں شریعت پر جمار ہے اور کوئی کام خلاف مرضی حق نہ کرے ایسے ہی صابرین کے لئے بشارت ہے اور انہی لوگوں کی فضیلت احادیث و قرآن میں بیان کی گئی ہے آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ** یعنی صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں اور عام رحمتیں بھی اس میں صابرین کے لئے دوسری بشارت ہے جو بلا واسطہ مانی گئی ہے۔ **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** آپ صابرین کو بشارت دیدیجئے! میں بشارت بلا واسطہ تھی یہ بلا واسطہ ہے اور یہ مبنی ہے اس قاعدہ پر کہ تاکید سے تائیس اولیٰ ہے بعض علماء نے اس کو **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** ہی کا بیان سمجھا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ مستقل کلام ہے ماقبل کا بیان نہیں کیونکہ دونوں مستقل آیتیں ہیں پس ظاہر یہی ہے کہ دونوں کا مضمون بھی مستقل ہو بیان کہنے میں یہ آیت مضمون سابق کی تاکید ہوگی اور مستقل ماننے میں تائیس ہے اس لئے یہی اولیٰ ہے پس میرے ذوق میں **بَشِيرِ الصَّابِرِينَ** میں بلا واسطہ بشارت ہے اور اس جملہ میں بلا واسطہ بشارت ہے بہر حال اس میں بتلایا

گیا ہے کہ صابرین پر خاص و عام دونوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمت تو آخرت میں ہوگی اور رحمت عامہ کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے صابرین کو صبر و استقلال کا ثمرہ دنیا میں بھی حق تعالیٰ کھلی آنکھوں دکھلا دیتے ہیں بشرطیکہ صبر کی حقیقت صحیح طور پر وجود ہو جس کو میں مفصل بیان کر چکا ہوں اس کے بعد ایک تیسری بشارت تو ایسی بیان فرمائی ہے کہ وہ جزا تو ہر مومن صابر کو ضرور ہی حاصل ہے یعنی **وَ اِذَا فُتِنَتْ هُمُ الْمُهْتَدُونَ كَرِهِيَ لَوُك** راہِ صواب پر چلنے والے ہیں صاحبِ جو شخص ناگوار واقعات میں شریعت پر کامل طور پر جوار ہوتا ہے گو ظاہر میں اس کو کیسی ہی کلفت ہو۔ مگر دل میں اس کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ خدا کے فضل سے میں حق پر ہوں۔ دیکھئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے نزدیک صحیح راستہ پر چل رہا ہے مگر راہ میں کچھ کانٹے اور گڑھے بھی اس کے تنگ کرتے ہیں اور ایک شخص راستہ بھولا ہوا ہے اور اسے جا بجا باغات اور عمدہ عمدہ پھل ملتے جاتے ہیں غور کر کے دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کی حالت میں فرق ہے یا نہیں۔ بخدا زمین آسمان کا فرق ہوگا جو شخص شکیک راستہ پر چل رہا ہے اس کے قلب میں شکوک و اطمینان ہوگا وہ کانٹوں اور گڑھوں کو بھی اطمینان سے طے کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ راستہ یہی ہے۔ اور جو شخص راستہ بھولا ہوا ہے اس کے قدم قدم پر پیر کا اٹھانا بھاری ہو جائے گا اور جتنے خوشے باغات اور پھل پھولاریاں اُسے راستہ میں نظر آئیں گی اتنی زیادہ وحشت ہوگی کہ اسے اللہ میں کدھر نکل آیا یہ باغات تو میرے راستہ میں کبھی نہ آتے تھے آج یہ کیا معاملہ ہے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ متبعِ شریعت کو اگر کوئی کلفت بھی پیش آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں کیونکہ وہ راستہ کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ مقصود کا راستہ یہی ہے اگر کسی وقت اس کو جان پر بھی خطرہ آتا ہے جب بھی یہ مسرت اس کا دل بڑھاتی رہتی ہے کہ بھلا اللہ میں خدا کے راستہ میں جان دے رہا ہوں اور جو شخص خدا کا مجرم ہے حدود سے گزر گیا ہے اس کو جان دیتے ہوئے یہ خوشی ہرگز نہیں آتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط راستہ پر ہوں۔ میں منزل مقصود یعنی جنت پر بد پہنچوں گا بلکہ نہ معلوم کہاں جا کر گردوں گا۔ اس لئے ہدایت پر ہونا واللہ بڑی بشارت ہے ہمارے

یہ وہ جزا اور وہ نعمت ہے جو صابر مومن کو دنیا میں ضرور ہی حاصل ہوتی ہے۔

مجھے ہدایت کا نعمت ہونا ایک بار سفر میں بخوبی محسوس ہوا عرصہ ہوا کہ میں ایک بار سہارنپور سے مراد لکھنؤ کا پنڈر کا ارادہ کر کے ریل میں سوار ہوا میرے ایک دوست بابو صاحب بھی اسی گاڑی میں آکر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے جب گاڑی چل پڑی تو آپس میں باتیں ہوئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے کہا میرٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جاتے ہوں افسوس ہے کہ یہ گاڑی تو میرٹھ نہ جائے گی۔ یہ تو لکھنؤ جائیگی اب یہ سنکر جوان کی حالت ہوئی کچھ نہ پوچھے وہ سخت پریشان ہوئے۔ اور بار بار ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ میں اُن سے باتیں کرنا چاہتا اور وہ جھلکتے تھے کہ میاں تمہیں دل لگی سوچھی ہے یہاں خود ہی پریشانی ہے کہ میں نے یہ بڑی غلطی کی۔

سردی کا موسم تھا ان کو اس لئے اور بھی فکر تھی کیونکہ وہ بالکل بیک بیٹن و دوگوش تھے جنٹلمین سردی کا سامان ساتھ لیسکر سفر کرنے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ لوٹا بھی ساتھ نہیں لیتے اس بھروسہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پیاس لگے گی اسٹیشن پر پانی مل جائے گا پانی لیں گے نماز کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں مگر بعض دفعہ جب اسٹیشن پر پانی نہیں ملتا اور پیاس لگتی ہے تو ان کا بُرا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بار سفر میں ایک جنٹلمین صاحب نے ایک اسٹیشن کے قریب مجھ سے لوٹا مانگا کہ میں اس میں پانی لے سکتا ہوں میں نے لوٹا دے دیا اس میں کچھ پانی موجود تھا مگر جنٹلمین صاحب نے اسے پھینک دیا کیونکہ اسٹیشن قریب آنے والا تھا اتفاق سے وہاں جو اترے تو پانی نہ ملا اب آپ بڑے کھسیانے ہوئے اور خود ہی کہنے لگے

کہ بڑی طاقت ہوئی میں نے پھلا پانی بھی پھینک دیا۔ یہ واقعی یہ لوگ اپنے کو مہول سمجھتے ہیں یہ ناک بھی اصولی نہیں ہاں وصولی تو ہیں کہ رئیس وصول کرنا خوب جانتے ہیں۔ پھلا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ بادل دیکھ کر گھر سے پھوڑ دیں تو وہ بالخصوص بھی اسی مذاق کے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور ان کے ساتھ کوئی کپڑا نہ تھا۔ کیونکہ یہ بھی آجکل اصول میں داخل ہے

فلا صبر کہ ان کو کسی طرح بشارت و اطمینان حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھ میں اور ان میں اس وقت کس بات کا فرق ہے میں مطمئن کیوں ہوں اور یہ بے چین کیوں ہیں۔ بس اس کے سوا کچھ فرق معلوم نہ ہوا کہ میں راہ پر تھا اس لئے مطمئن تھا اور وہ بے راہ تھے اس لئے بے چین تھے اس وقت معلوم ہوا کہ واقعی راہ پر ہونا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے بے راہ گو ظاہر میں کتنا ہی سامان رکھتا ہو اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا پس اَوْ لَيْسَ هٰذَا الْمُهْتَدُونَ (اور یہی لوگ راہ پر ہیں چلنے والے) حقیقت میں بڑی بشارت ہے اور راہ پر ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو خود محقق ہوں کہ راستہ کو دیکھ رہا ہو یا کسی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دیدے جیسا کہ ظاہری راستہ پر چلنے کی بھی دو ہی صورتیں۔ یا تو خود سوا نکمہ ہو کہ آنکھوں سے راستہ کو دیکھتا ہو اور جو خود اندھا ہو تو کسی سوا نکمے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر منزل پر پہنچ سکتا ہے یہی قاعدہ طریق حق کہے۔ واقعی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آدھا غم تو فوراً ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔

میں نے خود بخبر کیا ہے کہ بیماری میں محقق طبیب کی صورت دیکھنے ہی سے آدھا مرض جاتا رہتا ہے اسی طرح محقق عارف کے پاس جالے اور اس کی کسلی بخشش باتوں کے سننے سے آدھا مرض تو خود زائل ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف کی محض صورت دیکھنے ہی سے مرض جاتا رہتا ہے مولانا فرماتے ہیں

اسے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود ہے قیل قال

اگر آپ کی زبردست ہی ہر سوال کا جواب ہے آپ سے بلا شک و شبہ مشکل حل ہوتی ہے اور محقق کی علامت یہ ہے کہ اس کی باتوں سے دل کو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے بغیر محقق کی باتوں کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا جیسے سفر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رہنا ہو جس کو واقع میں راستہ معلوم نہیں تو اس کی باتوں سے آپ تاثر لیتے ہیں کہ یہ واقف طریق نہیں ہے۔ ناواقف کی باتیں کچھ ایسی اکھڑتی کھڑتی ہوتی ہیں جن سے سمجھنے والوں کو اس کا ناواقف ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا ہے اور واقف کی باتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ ناواقف کو اپنی باتوں پر خود ہی اطمینان نہیں تو دوسرے کو اس سے اطمینان کا فیض کیسے پہنچے اور جہانے والا جو کچھ کہتا ہے اطمینان سے کہتا ہے تو دوسرے پر بھی اس کے اطمینان کا اثر پڑتا ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں - ۶ -

وعدہ با باشد حقیقی دلپذیر وعدہ با باشد مجازی تا سرگیر

حقیقی وعدہ سے دل کو یقین ہوتا ہے مجازی وعدہ سے اطمینان نہیں ہوتا

پس راہ پر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کرو۔ جیسی آپ کو مصائب میں کمال صبر کی دولت حاصل ہو سکتی ہے اور اسی وقت آپ کو یہ بشارتیں صلوات و رحمت ہوتی ہیں کہ حاصل ہو سکتی ہیں پس اب میں ختم کرتا ہوں۔ اور خلاصہ و عطا پھر بیان کئے دیتا ہوں کہ مصائب میں شریعت نے ہم کو صبر کی تعلیم کی ہے مگر صبر فقط ترکِ جزع و فزع کا نام نہیں، بلکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی حال میں کسی مامور بہ میں غلغلہ آوے اور جو دینی معمولات پہلے سے اختیار کر رکھے ہیں ان پر مصیبت میں بھی دوام رکھا جاوے اگر اس طرح صبر کیا جاوے تو یہی ہر مصیبت اور ہر غم کا علاج بھی ہے۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں اور ہمیں تسلیم عطا فرمائیں۔ آمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ

اجمعین

شریعت اور طریقت

اس ہفتی زادین مجلہ دوسری عالم غلطیوں کے ایک سیم اور بڑی غلطی علم تصوف کے فہم میں ہوئی کسی نے قول ذیل کی بے تیدی کا نام تصوف دکھ لیا۔ کسی نے چند ظاہری رسوم کو تصوف کا نام دیدیا۔ اور کسی نے صرف کثرت اولاد و عاقل کو تصوف سمجھ لیا۔ علیٰ ہذا تصوف کے مسائل سمجھنے میں مدعا غلطیاں کیں جن سے ایک طرف تو ان کی عقائد درست نہ رہے بلکہ بعض تو شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری طرف بعض حضرات غریبوں تک بجا دیکھا کہ اصل تصوف کا جس انکار کو بیٹھے اور حضرت اولیاء اللہ و جہم اللہ کی شان میں بے ادبی و گستاخی کے خواہر ہو گئے تیرہ صدیوں کے مسر سائنس کو کتاب و سنت سے خارج اور غریبوں کے خلاف سمجھ کر تصوف کے نام سے کوسوں دور بھاگنے لگے یہ لوگ نہ صرف بزرگانہ دین کے رکات و عبادت کے خروم ہی نہ بلکہ ان کے تلوپ میں قساوت پیدا ہو گئی۔ ان کے علاوہ بعض حضرات تصوف کے منکر تو نہیں ہیں اصحراست اولیاء کے مستحق بھی ہیں لیکن علم تصوف کو شریعت کے علاوہ ایک علیحدہ علم سمجھتے ہیں اور مسائل تصوف کو غیر ثابت یا نہ ثابت ہیں، ان جملہ امور کے پیش نظر کتاب شریعت اور طریقت عرب کی گئی ہے جس کے جملہ مضامین حضرت حکیم الامت مجدد الملت الشاہ مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا انتخاب ہیں۔ اس میں شریعت و طریقت حقیقت، مسرت، ایعت، اخلاق، عبادات، انکار، اشتغال، مراقبات، احوال، توجیبات، تعقیبات و مسائل مع و آفاق و حقائق مسائل کے لئے طریق عمل اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات مندرج ہیں جو قرآن مجید، احادیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تعالیٰ خف علاؤ تحقیقین و اولیاء کرام کی روشنی میں کتب فقہ کی طرہ بدہ ابواب و فصول کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں۔ اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک کے اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے شاید ہی تصوف کا کوئی ایسا اہم مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو، اس کے مطابق سے اسلامی تصوف و سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی تضاد نہیں۔

قیمت بمسند بیس ملے علاوہ خرچہ ڈاک

مکتبہ تھانوی منقل مافراء بندر روڈ کراچی ۱۰
 (۱۰-۱۰۰) اسے جناح روڈ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَوُ اعْمَى وَلَوْ آيَةً
 (درود الہیجا دی)

و عظمیٰ ہے

تَعْظِيمُ الْعِلْمِ

تَقْسِيمُ الْعِلْمِ

مِنْهُنَا

حکیمُ الامۃ مجدد الملة حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 محمد عابد المنان

مکتبہ تھانوی۔ دفتر الایقاء

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
 ایم۔ اے۔ جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَضَعْنِي
تَعْلِيمُ الْعِلْمِ

تَقْسِيمُ الْعِلْمِ

ابتدا	ختم	کرم	حکمت	لحم	ماخدا	مزای شرف	مزمضی	المستقیم	الاشترکات
آرامش	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم
کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم	کرم

الحمد لله وحده وصلى الله عليه وسلم
ومن سيئات اعمالنا من شهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعبده و رسله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔

اصابع فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ

نَدَاهُمْ وَذُنَابُهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَنَ تَجَازِلُ فِيْ اٰتِكُمْ بِقُوَّةٍ عَلِيمٌ وَلَا تُدْعٰى وَلَا تُكْتَبُ فَمِنْ حَيْثُ
 دیکھاتم نے دیکھا نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے تمہارے لئے تمام چیزوں کو جو کچھ
 کہ آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں اور کامل کر دیں تمہارے اور ہر اپنی
 نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض، مٹی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں
 بدل کر دیتے ہیں بدن علم کے اور بدن ہدایت کے اور بدن روشن کتاب کے)

یہ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی اس میں حق تعالیٰ نے اپنے بعضے دلائل توحید ارشاد فرما کر اس کی توحید کی شکایت کی ہے اور ان کا انکار جو تکذبات و دلیل بلکہ خلافات ہیں ہے اس لئے اس کو مجاہدہ
 سے تعبیر فرمائی ہے یہ حاصل ہے اس آیت کا لیکن میرا مقصود اس وقت مضمون توحید کو بیان کرنا
 نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی مخاطب توحید کا مسکرا نہیں بلکہ مجھ کو علم دین کی ضرورت اور اس کے
 بعضے انواع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ مضمون اگرچہ منطوق اس آیت کا مدلول
 نہیں ہے مگر اس سے مفہوم ضرور ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ تقریر استدلال سے واضح ہو جائے گا
 پس یہ آیت توحید پر تو صراحت و دلالت کرتی ہے اور علم کی ضرورت اور اس کے اقسام پر اشارہ
 دلالت کر رہی ہے اور چونکہ اس وقت ایک علمی مقام میں بیان ہو رہا ہے اور میرا معمول بیضا
 یہ ہے کہ مناسب محل مضمون بیان کیا کرتا ہوں اس لئے دوسرے مضمون کو جو اشارہ اس آیت
 سے مستنبط ہو رہا ہے اختیار کرنے میں ترجیح دی گئی لیکن ربط کے لئے دلیل توحید کو بھی بیان
 کر دینا مناسب ہے کیونکہ ضرورت علم کی طرف اس آیت کے دوسرے جزو میں اشارہ ہے
 اور پہلے جزو میں صرف توحید کی دلیل مذکور ہے تو پوری آیت کی تفسیر اسی وقت سمجھ میں آئے گی
 جبکہ دونوں اجزاء کو بیان کر دیا جائے۔ مگر پہلے جزو کا بیان بعض ربط ہی کے لئے ہو گا اور
 اصل مقصود علم کے متعلق بیان ہے جو کہ دوسرے جزو میں مذکور ہے

اب سمجھتا چاہئے کہ وہ توحید کی دلیل کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَللّٰهُ تَحْتَ اَنْتَ
 اَللّٰهُ سَمِعُوْا لِكُلِّ شَيْءٍ الشَّكُوْبَ وَ مَا فِي الْاَرْضِ حٰقِی اس میں خطاب ہے عقائد کو کیا تم نے دیکھا
 نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے تمہاری تمام چیزوں کو جو کچھ کہ آسمانوں میں موجود ہیں
 اور جو کچھ کہ زمین میں موجود ہیں یہاں سَمِعُوْا لِكُلِّ شَيْءٍ کے معنی وہ مراد نہیں ہیں جو اردو محاورہ میں

تفسیر کے لفظ سے متبادر ہوتے ہیں اور وہ معنی محل اشکال میں ہیں۔ لیکن مختار اس اشکال کا محض غلط محاورہ ہے اور یہ جزو دھیسیلے کی جگہ ہے اور بن علم کے لئے۔ یعنی علماء میں محاورات السنہ میں فرق نہیں کرتے اس لئے ان کو قرآن میں اشکالات پیش آجاتے ہیں لیکن اہل علم کو پھر بھی یہ غلطی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان میں اکثر حضرات محاورات و لغات میں فرق جانتے ہیں۔ البتہ ترجمہ دیکھنے والوں کو یہ غلطی زیادہ پیش آتی ہے کیونکہ وہ محض ترجمہ ہی کو دیکھتے ہیں اور لغات عربیہ و محاورات قرآن سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ پس یہ لوگ اکثر قرآن کے محاورات کو اپنی زبان کے محاورات پر قیاس کر کے غلطی میں پڑا جاتے ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی نے مَحْوُ الذِّكْرِ کا ترجمہ کسی جگہ یہ دیکھا ہو ”سُخَّرُ گردیا تھا تہار سے لے“ پھر اس کو محاورہ اردو عربی میں غلط ہو گیا اور اس نے تفسیر کے لفظ کو اردو محاورہ پر محمول کیا ہو۔ اور دوسرے معنی کی طرف اس کا ذہن بھی نہ گیا ہو۔ کیونکہ اس کے ذہن میں تفسیر کے دہی معنی بسے ہوئے ہیں جو محاورہ اردو میں مستعمل ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بات بس ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت استاذ علیہ الرحمۃ نے دلو بند میں مجھے مسئلہ تصور شیخ کی تحقیق لکھ کر دی تھی کہ اس کو صاف کر دو کسی نے حضرت سے اس مسئلہ کی بابت سوال کیا تھا جس کے جواب پر آپ نے وہ تحقیق لکھی تھی مسئلہ تصور شیخ صوفیہ کا ایک شغل ہے جو زمانہ قدم میں رائج تھا۔ لیکن اب محققین نے اس شغل سے منع کر دیا ہے کیونکہ اب عقول سے سلامتی و عصمت ہو گئی ہے۔ بہت لوگ اس شغل سے غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں باقی اگر کسی سالک کی فہم سلیم ہو تو اب بھی اسکی تعلیم کا مضائقہ نہیں۔ رفع خطرات و حصول یکسوئی کے واسطے یہ شغل بہت نافع ہے۔ غرض میں اس مسئلہ کی نقل لکھ رہا تھا کہ ایک نووارد طالب علم جو اب تک معقول میں سہمکھے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا لکھ رہے ہیں نے کہا کہ تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا ہوں تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ شیخ بوعلی سینا کا۔ بس اس غریب کے نزدیک وہی ایک شیخ تھا اور تو سب جلا ہے ہی تھے سو اس کا منشا یہی تھا کہ معقول پر پہنچنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں شیخ بوعلی سینا ایسا ہوا تھا کہ شیخ کا لفظ سن کر ادھر بھی

ذہن منتقل ہوتا تھا۔ دوسری طرف ان کا خیال نہ گیا کہ کوئی اور بھی شیخ ہو سکتا ہے یہ ایک فطری امر ہے کہ جب علوم میں وسعت نہیں ہوتی تو ہر شخص ہر بات کو اپنے علم ہی پر محمول کرتا ہے۔ یعنی جو بات اس کے ذہن میں بسی ہوئی ہے اسی کی طرف انتقال ذہن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض ناقص الفہم لوگوں نے صفات الہیہ کو اپنی صفات پر قیاس کیا۔ قرآن میں حق تعالیٰ نے کے لئے وجہ دید و سمع و بصیر و رحمت و غضب و غیرہ کا ذکر دیکھ کر بعض لوگ تجسم کے قائل ہوئے اس کا منشا یہی ہے کہ ان کے ذہن میں صفات بشریہ ہی بسی ہوئی ہیں۔ اس لئے ان الفاظ سے تجسیم کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو گیا ہے

جنگ چقنا دود و دلمت بمس را عذر بمنہ

چوں ندیدم حقیقت رہ افسانہ زدند

دہشتِ فرقوں کی جنگ میں تمام کو معذور سمجھو جب ان کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکا ڈھکوسلوں کی راہ اختیار کی

اسی طرح ترجمہ دیکھنے والوں نے تفسیر کا لفظ قنویہ گنڈوں ہی میں سمجھا ہو گا اس کے سوا اور کسی جگہ اس لفظ کو نہ سمجھا ہو گا۔ پس قرآن میں سَخَّرَ لَكُمُ الْاَرْضَ "مسخر کر دیا تمہارے واسطے" دیکھ کر ادھر ہی ذہن منتقل ہوا۔ اب وہ اس معنی کو ذہن میں لیکر علماء کے پاس پہنچے اور اپنے نزدیک بڑا اشکال لے کر آئے کیونکہ تفسیر کے معنی ان کے ذہن میں تابع و مطیع و منقاد کرنے کے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہماری تابع و مطیع نہیں ہیں اگر ہم کو یارش کی ضرورت ہو اور ہم بادل سے کہیں کہ برس جا تو وہ ہمارے کہنے سے کہیں نہ برسے گا و علیٰ ہذا القیاس اگر سمت در میں طوفان آ رہا ہو اور ہم ہوا سے یہ کہیں کہ تمم جا تو وہ ہمارے کہنے سے کہیں نہ تممے گی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس معنی کے اعتبار سے ہماری مسخر نہیں ہیں۔ اب ان کو قرآن پر اشکال ہوا کہ قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کو تمہارے واسطے مسخر کیا گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری تابع و مطیع نہیں ہیں سو بات یہ ہے کہ اس شخص نے تفسیر کا لفظ تو قرآن سے لیا اور معنی

اردو محاورے کے موافق کہئے اس سے یہ، نشان پیدا ہوا حالانکہ اس کو چاہئے تھا کہ تفسیر جس زبان کا لفظ ہے اسی زبان کے محاورات کے موافق اس کے معنی لیتا تو یہ اشکال نہ پڑتا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اکثر اشکالات کا سبب یہی ہے کہ لوگ حقائق کو تو سمجھتے نہیں لیکن غلط محاورے سے مشابہ میں پڑ جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک شخص نے اناضول میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے قرآن پر کچھ شبہ ہے۔ جس کو میں بعد میں بیان کروں گا پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے **وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو کسی ترجمہ کے دیکھنے سے اشکال پیش آیا ہے میں نے کہا سنئے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے "اور پابیاؤں کا ادا کرنے والے آپ کو نادرست پس واقف بنادینا یہ ترجمہ سن کر وہ میرے منہ کو کھلنے لگے میں نے کہا فرمائیے وہ کیا اشکال ہے کہنے لگے اسے تو کچھ بھی نہیں۔ موصفا، اشکال کا یہ تھا کہ بعض مترجمین نے اس آیت کے ترجمہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ پابیاؤں کو گمراہ الخ اور غالباً اس زمانہ میں اردو کا محاورہ گمراہ کے بارہ میں فارسی محاورہ کے موافق ہوگا۔ فارسی میں گمراہ نادرست کو بھی عام ہے۔ یہی محاورہ اس وقت اردو کا بھی ہوگا۔ اس لئے ان حضرات نے **عَهْدًا** کا ترجمہ اس جگہ گمراہ سے کر دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اردو محاورہ فارسی کے مطابق اس وقت بھی نہ ہو لیکن مترجم نے فارسی محاورہ کا لحاظ کر کے یہ ترجمہ کیا ہوا اور عوام کی گمراہی کا اندیشہ اس لئے نہ ہوا کہ خواہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے کہ عوام کو ترجمہ قرآن کسی عالم استاد سے سبقتاً پڑھنا چاہیئے تو ان کو اطمینان تھا کہ پڑھاتے ہوئے ہم بتا دیں گے کہ اس جگہ فارسی محاورہ کے موافق یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے انہوں نے آزادانہ یہ لفظ لکھ دیا لیکن اب اردو کا محاورہ بدل گیا ہے آجکل گمراہ معنی نادرست کو نہیں کہتے بلکہ یہ لفظ اس زمانہ میں مذمت کی جگہ بولا جاتا ہے یعنی جو شخص بعد وضوح راہ حق کے اس راہ کو چھوڑ دے۔ نیز آجکل عوام ترجمہ قرآن کو علماء سے سبقتاً پڑھتے بھی نہیں اس لئے ان کو اشکالات پڑتے ہیں کہ انہوں نے گمراہ کا لفظ دیکھا جو کہ فارسی لفظ ہے اور معنی لئے اردو محاورہ کے موافق اس وجہ سے بشر پیدا ہوا حالانکہ ان کو لازم تھا کہ جو لفظ جس زبان کا ہے اس کے معنی اسی زبان کے محاورہ میں سمجھ

پس سمجھتا چاہیے کہ گمراہ کے دو معنی ہیں ایک وہ جس کو راستہ معلوم نہیں، وہ اس سے کہنے
 آجکل اردو میں ناواقف کا لفظ مستعمل ہے۔ دوسرے وہ جو بعد جملانے کے بھی غلط فہم
 پر چلے اور عربی میں لفظ قتال بھی ان دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اس آیت میں قتال
 اور گمراہ سے پہلے معنی مراد ہیں یعنی ناواقف جس پر کچھ اشکال نہیں کیونکہ اب ترجمہ یہ ہوگا
 کہ پایا خدا نے آپ کو ناواقف پس واقف بنا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو تمام علوم حق تعالیٰ ہی کے بتلانے سے حاصل ہوئے اس میں کیا اشکال ہے۔ اور
 دوسرے معنی جو قتال اور گمراہ کے ہیں وہ اس آیت میں متبع الارادہ ہیں وہ ہرگز مراد نہیں
 خوب سمجھ لو۔ تو جس طرح غلط محاورہ کی وجہ سے اس آیت میں اشکال پڑا تھا اسی طرح
 یہاں بھی ممکن ہے کسی کو اشکال پیش آیا ہو۔ کیونکہ تفسیر کے معنی ہمارے محاورہ میں یہ ہیں کہ کسی
 کو ایسا تابع کر دیا جائے کہ جو ہم کہیں وہی کہنے لگے جیسا کہ تفسیر کے لئے تعویذ گنڈے کہتے
 جاتے ہیں اور وہاں تفسیر کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا ایسا منقاد و مطیع
 ہو جائے کہ جو ہم کہیں وہی کہنے لگے۔ سو سمجھنا چاہیے کہ تفسیر کے صرف یہی معنی نہیں ہیں بلکہ عربی
 میں تفسیر کے ایک اور معنی بھی ہیں یعنی کام میں لگا دینا اور اس آیت میں یہی دوسرے معنی مراد
 ہیں پہلے معنی مراد نہیں کیونکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہماری منقاد و مطیع نہیں ہیں کہ جو ہم
 کہیں وہی کہنے لگے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک مہمان تمہارے یہاں آوے اور
 تم اس کی آسائش کے لئے اپنے نوکر کو اس سے کام لو تو وہ نوکر مطیع تو تمہارے ہی مگر تم نے
 اس وقت کام میں اس مہمان کے لگا دیا تو تمہارے کہنے سے یہ پانچ چھ گھنٹے جو نوکر اس کے
 کام میں لگے رہے یہ بھی تفسیر ہے حالانکہ وہ اس کے نوکر نہیں بلکہ تمہارے مطیع ہیں تم نے صرف
 ان کو اس کے کام میں لگا دیا ہے اور لعنت عربیہ کے موافق کسی کو کسی کے کام میں لگا دینا بھی
 تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے آسمان و زمین وغیرہ کو تمہارے واسطے کام میں لگا دیا
 ہے پس یہی تفسیر ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں تمہاری مطیع نہیں بلکہ ممکن ہے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم
 انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور انسان کو بھی خبر نہ ہو کہ میرے کام میں کون کون لگا ہوا
 ہے لیکن جو تم کو ان سے منافع حاصل ہو رہے ہیں اور راحت پہنچ رہی ہے اور ان سے

تھارے کام چل رہے ہیں اس لئے دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ کہن صحیح ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تھارے لئے مسخر کر دیا ہے یعنی تھارے کام میں لگا دیا ہے۔ پس اب مسخر کُتھُ میں تسخیر کے معنی وہ ہوئے جو شیخ سعدیؒ نے ان شعروں میں بیان کئے ہیں جسے ابرو باد و سر و غور رشید و فلک درکاید

تا تو نالے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمد از بہر تو سرگشتہ و فرما نبرد ار

شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبری

یعنی بادل اور ہوا اور چاند و سورج سب کے سب اپنے اپنے کام میں اس لئے لگے ہوئے ہیں کہ تم کو روٹی مل جاوے اور پیٹ بھر کے تم خدا کی عبادت میں لگو اور غفلت میں عمر نہ گزارو دوسرے شعر میں از بہر تو کے معنی یہ ہیں کہ تھارے نفع کے لئے اور تھاری خاطر سے یہ سب مختلف کاموں میں لگائے ہوئے ہیں اور جو کام جس کے بہرہ ہے اس کو اچھی طرح ہر اک بجھا رہا ہے۔ بہر تو کہ یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کو تھارے تابع کر دیا گیا ہے۔ پس از بہر تو سرگشتہ و فرما نبرد اس کے وہی معنی ہیں جو مسخر کُتھُ کے ہیں۔ آگے بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبری۔ یعنی جب یہ تمام چیزیں با طاعت احکام الہیہ تکوینیہ تیرے کام میں لگی ہوئی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیرے اوپر ربک بڑی حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان سب کو تیرے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ بہت ہی بے انصافی ہوگی کہ احکام الہیہ تشریعیہ کی فرمانبرداری نہ کرے کیونکہ جس قدر کسی پر نعم کا احسان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس پر اس منعم کا شکر زیادہ واجب ہوتا ہے اور اگر وہ ناسپاسی کرے گا تو سب سے زیادہ مورد عتاب بھی ہوگا۔ پس انسان بھی اشرف المخلوقات اسی وقت ہے جبکہ وہ احکام الہیہ کا اتباع کئے درہ بصورت مخالفت جمادات و حیوانات ہی اس کے اچھے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت تو نہیں کرتے۔

اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرف انسان کے لئے لوازم ذات سے نہیں بلکہ مبنی شرف کا اعمال ہیں۔ بعض لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ شرف کو لوازم ذات سے سمجھتے ہیں گو افعال کیسے ہی ہوں۔ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں یا سید ہیں اور اس بنا پر اپنے کو دوسری قوموں سے مطلقاً افضل سمجھتے ہیں گو ان شیخ و سید صاحب کے اعمال جملہ ہوں سے

بھی بدتر ہوں سو محبوب بھی لینا چاہیے کہ اگر انسان کے اعمال درست نہ ہوں تو وہ جلاہوں سے تو کیا افضل ہوگا وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلَّغْ هَٰذَا اَصْحٰبُ (یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں) بنا و شرف اعمال صالحہ و ایمان ہے ورنہ سے

النَّاسُ مِنْ جَهَنَّمَ الرَّحْمٰنُ الْكَفَّاءُ اَبُوهُوَ اَدْرُوْا اِلٰہَ حَقِّ اِلٰہِ

یعنی صورت کے اعتبار سے سب آدمی یکساں ہیں کیونکہ سب کے سب آدم و جو علیہما السلام کی اولاد ہیں۔ البتہ اگر اعمال درست ہوں تو پھر شرف نسب بھی ایک درجہ میں باعث فضیلت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر فخر کو تا کسی حال میں جائز نہیں ہاں تحدیث بالسنۃ و اتھار نصحت جائز ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اعمال خلاف انسانیت کرے تو پھر فخر و شرف کیسا ہاں اس صورت میں بھی استعداد تو اس کے اندر موجود ہے اگر اپنی استعداد کی طرف غور کرے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے اور یہی محل ہے اس آیت کا وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ كَمَلْنَا لَهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَغْوِ۔ رہم لے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریائیں سوار کیا)

اس آیت میں جو بنی آدم کو عموماً کرم کہا گیا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر انسان میں استعداد ایسی موجود ہے کہ اگر وہ اس سے کام لے تو پھر ساری مخلوق سے زیادہ کرم و محترم ہو سکتا ہے اور اگر اعمال بد جوئے تو کچھ بھی نہیں۔ بہر حال انسان پر جب نعم الہیہ اور مخلوقات سے زیادہ ہیں تو نافرمانی و اعمال بد کی صورت میں وہ دوسروں سے زیادہ مورد عتاب ہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر شکریہ بھی زیادہ واجب ہوتا ہے اور ناشکری کی صورت میں اس پر عتاب بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ دیکھو رعایا میں سے ایک معمولی آدمی اگر احکام شاہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس درجہ مورد عتاب نہیں ہوتا جیسا کہ ایک درباری آدمی خلاف ورزی احکام پر مورد عتاب ہوتا ہے۔

الفرق انسان اشرف المخلوقات تو ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مخلوق اس کی

غلام ہے بلکہ اس کی مثال محض مہمان جیسی ہے کہ سارا سامان اسی کے واسطے ہوتا ہے مگر وہ مالک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ کی صورت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک تفسیر شرطیہ ہے جس کے مقدم و تالی میں بظاہر ربط نہیں ہے مگر اس مقدم کے ملا لینے کے بعد ربط پیدا ہو جاتا ہے تو جس مقدم پر آیت مربوط ہونا موقوف ہے اس پر بھی آیت کی دلالت لازمی ہے گو بطریق اقتضا ہی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے وَ لَوْ يَدُّوا أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَلَّى عَلَى ظُهُورِهِمْ ذَاتَهُمْ رَسْمُهُمْ اور اگر حق تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ فرماتے لیکن سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔

اس آیت میں بظاہر مقدم و تالی میں ربط نہیں کیونکہ آدمیوں کے افعال پر مواخذہ کرتے کا نتیجہ ظاہر میں آدمیوں ہی کی ہلاکت ہو سکتی ہے نہ کہ تمام حیوانات کی ہاں اگر یہ فرماتے وَ لَوْ يَدُّوا أَخَذَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَلَّى عَلَيْهِمْ ذَاتَهُمْ اور اگر حق تعالیٰ مخلوق سے مواخذہ فرماتے ان سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔

یالیوں فرماتے وَ لَوْ يَدُّوا أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوَلَّى عَلَيْهِمْ ذَاتَهُمْ الْإِنْسَانَ اور اگر حق تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ فرماتے ان سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو روئے زمین پر کسی انسان کو نہ چھوڑتے۔

تو اس صورت میں ربط ظاہر تھا لیکن آیت اس طرح وارد نہیں ہوئی وہاں تو مواخذہ اعمال انسان پر تمام حیوانات اور جاندار چیزوں کی ہلاکت کو مرتب کیا گیا ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ کہ انسان کے گناہوں سے تمام مخلوق ہلاک ہو۔ ان دونوں مقدموں میں جوڑ کیا ہے۔ مگر تقریر گزشتہ کے ملانے سے اب اس اشکال کا جواب ظاہر ہے اس آیت کے ساتھ وہ مقدمہ ملا لیجئے کہ انسان کے لئے سب کائنات پیدا ہوئے ہیں پس اب ربط پیدا ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ انسان تو اس صورت میں اپنے گناہوں کی وجہ ہلاک ہوتا اور بقیہ مخلوقات اس لئے ہلاک

ہوئیں کہ وہ سب انسان کے لئے پیدا ہوئیں تھیں اور قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ اِذَا اخَذَ
عَنْ غَايَةِ رَأْسُكَ (چیز جب غرض و غایت سے خالی ہوتی ہے تو منتفی ہو جاتی ہے)
جب انسان ہی دریا جس کے لئے یہ سب پیدا ہوئے تھے تو اب ان کے باقی رہنے میں
کیا فائدہ اس لئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔

الغرض انسان اس عالم بمنزلہ مہمان کے ہے اور حق تعالیٰ ہماری عادت کے
موافق ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور معزز مہمان کے بارے میں ہماری عادت یہ ہے
کہ مہمان کے آنے سے پہلے سب کام درست کر دیا جاتا ہے اس کی نشست و برخاست
کے لئے کمرہ صاف اور درست کر دیتے، بستر وغیرہ انتظام کر دیتے اور تمام ضروریات کو
پہلے سے مہیا کر دیتے ہیں جس سے بعض دفعہ ناواقف دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ
اس کمرہ کو اس قدر آراستہ و پیراستہ کیوں کیا جا رہا ہے بلکہ ممکن ہے کہ کوئی نادان سامان
دیکھ کر یوں سمجھنے لگے کہ شاید مالک کو اس کمرہ ہی سے زیادہ محبت ہے اسی لئے وہ اس کو
زیادہ آراستہ رکھنا چاہتا ہے یا اس سامان ہی کو مقصود سمجھ جائے کہ اس کا محفوظ کرنا
قریب سے رکھنا ہی مالک کو منظور ہے مگر حقیقت شناس سمجھتا ہے کہ نہ اس کمرہ سے مالک
کو کوئی خاص محبت ہے نہ اس سامان کی حفاظت مقصود ہے بلکہ یہ سب کچھ کسی کی آمد
کے لئے انتظام ہے چنانچہ ہفتہ دو ہفتہ کے بعد جب مہمان پہنچ جاتا اور اس تمام سامان
میں تصرف کرنے لگتا ہے اس وقت حقیقت شناس کے خیال کی تصدیق ہو جاتی ہے
لیکن نادان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ مہمان تو ایک یا دو ہفتہ کے بعد آیا اور سامان پہلے
مکمل ہو چکا کمرہ بہت پہلے سے آراستہ ہے تو وجود میں یہ سامان اور کمرہ کی آراستہ مقدم
ہے اور مہمان کی آمد مؤخر ہے اور مقدم مؤخر سے افضل ہوتا ہے اس لئے یہ سامان
مہمان کے تابع نہیں۔ غرض یہ بیگناہ تقدیم و جود ہی کو باعث شرف سمجھتا ہے پھر قاعدہ
یہ ہے کہ مہمان کے چلے جانے کے بعد بھی سامان کو نوراً منتشر نہیں کیا جاتا اس سے
نادان کو سامان کے مقصود ہونے کا اور زیادہ مضرب ہو جاتا ہے کہ تقدیم فی الوجود و تاخیر
فی البقاء اس کی علامت ہے کہ یہ سامان مہمان کے واسطے نہیں ورنہ اس کے چلے جانے

کے قتل ہی منشر کر دیا جاتا مگر قتل کے نزدیک یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ یہ سب سامان مہمان ہی کے واسطے تھا کیونکہ مہمان معزز کے سامنے سامان کو منتشر نہیں کیا کرتے تاکہ اسکو ایک منٹ کے لئے بھی تکلیف نہ ہو چلتے وقت تک سارا سامان اسی طرح آراستہ رکھا جاتا ہے اس کی رخصت کے بعد تو وقف سے سامان کو منتشر کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری عادت مہمان کے واسطے یہ ہے تو آپ سمجھئے کہ حق تعالیٰ نے بھی ہماری ساتھ اسی کے موافق برتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نجم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ تمام کائنات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور دیگر آیات و احادیث سے یہ معلوم ہے کہ فنا پہلے انسان کا ہوگا اس کے بعد دوسری کائنات فنا ہوں گی۔ اس سے ہوان کو یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان مقصود ہوتا اور یہ کائنات اس کے لئے پیدا ہوتی تو اس کی طرف توجہ بھی سب سے پہلے ہوتی حالانکہ اس کو سب کے بعد پیدا کیا گیا ہے مگر یہ محض نادانی ہے کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ غایت ہمیشہ مقدم فی التصور اور مؤخر فی الظہور ہو کرتی ہے تو انسان کا ظہور مؤخر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ توجہ بھی اس کی طرف بعد میں ہوتی بلکہ اصل مقصود خلق عالم سے انسان کا ظہور تھا لیکن حق تعالیٰ نے انسان کی آسائش کے لئے نیز اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ انسان ایک معزز مہمان ہے اس کی تمام ضروریات کو پہلے سے پیدا کر دیا یعنی بساط کو۔ لیکن بسیط سے مراد یہ نہیں کہ وہ اشیاء بالکل ترکیب سے خالی ہیں فاقدا لاجزاء ہیں بلکہ بسیط سے مراد یہ ہے جس میں ترکیب بصفۃ العباد نہیں ہے چنانچہ جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی تھیں ان کے اصول ہر وقت عالم میں موجود ہیں انسان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ ان میں ترکیب و تحلیل کر کے جو کچھ چاہے تیار کر لے مثلاً درخت پہلے سے موجود ہیں انسان نے اگر اس کو کاٹا اور چیرا پھر کڑی چنے کڑیاں وغیرہ بنالیں۔ خدائے گیبوں پیدا کر دیا جس کو میس کر آنا بنایا جاتا اور پانی میں ملا کر گوندھا جاتا اور آگ پر رکھ کر روٹی پکائی جاتی ہے۔ اسی طرح جانوروں سے دودھ نکلتا اور اس سے گھی بنایا جاتا اور اس میں مٹھائی وغیرہ ملا کر حلوا تیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں میں غور کر لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا

کام صرف تحلیل و ترکیب ہے اعدام و ایجاد انسان کا کام نہیں یعنی نہ وہ کسی چیز کو اپنے پاس سے وجود دے سکتا ہے نہ کسی کے وجود کو سلب کر سکتا ہے لیکن بعض لوگ تحلیل و ترکیب ہی کو ایجاد و اعدام سمجھتے ہیں اس لئے اپنے کو موجد کہنے لگے۔ چنانچہ نمرود کو یہی غلطی پیش آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے وجود صافح پر دلیل کا مطالبہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک کھلی ہوئی دلیل بیان فرمائی کہ *رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ* کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں یہ کہہ کر اس نے قید خانہ سے دو قیدیوں کو بلوایا جن میں سے ایک واجب القتل تھا اس کو تو رہا کر دیا اور ایک قیدی رہائی کے قابل تھا اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ احیاء و اماتت نہ تھا کیونکہ احیاء کے معنی حیات بخشنے کے ہیں جس قیدی کو نمرود نے رہا کیا تھا اس کو پہلے سے حیات حاصل تھی نمرود نے اس کو اپنے گھر سے حیات نہ دی تھی اور اماتت از باق روح کا نام ہے اور جس قیدی کو اس نے قتل کیا تھا اس میں نمرود کا فعل صرف اس قدر تھا کہ اس نے اس کی گردن مجھا کر دی اب یہ عادیۃ اللہ ہے کہ انگلی یا ہاتھ لے جدا کر دینے سے جان نہیں نکلتی اور گردن کے جدا کر دینے سے جان نکل جاتی ہے پس گردن کا جدا کرنا نمرود کا فعل تھا اس کے بعد جان خود بخود عادیۃ اللہ کے موافق نکل گئی انسان کا اس میں کچھ دخل نہ تھا پس نمرود کی یہ حماقت تھی کہ اس نے تفریق اجزاء و عدم تفریق اجزاء کو احیاء و اماتت کو سمجھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کور صفائی دیکھی تو آپ نے دوسری دلیل کی طرف اس کو بخیر *عَنِ النَّفْثِ* (بہم کے عاجز ہونے) کے سبب نہ کہ اپنے *عَنِ النَّفْثِ* اب کے سبب انتقال کیا کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کا جواب دوں اور احیاء و اماتت کی حقیقت بیان کروں اور یہ بتلاؤں کہ تیرا فعل احیاء و اماتت میں اخل نہیں تو یہ کوڑمفزاں فرق کو نہ سمجھ سکے گا۔ اس لئے آپ نے دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ واضح بیان فرمائی وہ یہ کہ میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا کا منکر ہے تو مغرب سے آفتاب کو نکال۔ اس پر وہ کافر مہسوت ہو کر کانٹہ کھٹکے گا

اور اس کا پچھو جواب نہ دے سکا۔ یہاں سے اہل مناظرہ کے ایک اشکال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا۔ اشکال یہ ہے کہ فن مناظرہ کا مسئلہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرنا مناظرہ کو جائز نہیں اور یہ ایک مسئلہ عقلیہ ضروریہ ہے کیونکہ اگر ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال جائز کر دیا جائے تو اس طرح سلسلہ مناظرہ کبھی ختم ہی نہ ہو گا۔ تم نے ایک دلیل بیان کی خصم نے اس کو توڑ دیا تم نے اس انتقال کر کے دوسری دلیل بیان کر دی اس نے اس کو بھی توڑ دیا تم نے تیسری دلیل بیان کر دی تو یہ تو غیر متناہی سلسلہ ہو جائے گا۔ پھر حتیٰ کہ ظاہر ہی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے علماء مناظرہ نے انتقال الیٰ دلیل آخر کو ناجائز مانا ہے اور کوئی شخص اس اشکال کا یہ جواب نہ سمجھے کہ یہ تو علم مناظرہ کا ایک مسئلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تہیٰ ہیں ان کے ذمہ ہمارے اصول کا ماتنا کب لازم ہے بلکہ ہم کو ہی ان کی بات کا ماتنا لازم ہے جواب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ محض ہمارے اصول مسئلہ کی قسم سے نہیں بلکہ عقلی مسئلہ ہے جس کا تسلیم کرنا فی نفسہ ضروری ہے۔ پس اب اس اشکال کا صحیح جواب سنئے۔ بات یہ ہے کہ مناظرہ میں انتقال الیٰ دلیل آخر اپنی مصلحت سے تو ناجائز ہے لیکن خصم کی مصلحت سے جائز ہے مثلاً ہم نے ایک دلیل غامض بیان کی جس کو خصم نہیں سکتا تو اب دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دلیل غامض کو سہل عنوان سے بیان کیا جائے سو اگر اس میں تطویل زیادہ نہ ہو نیز مخاطب تہلیل کے بعد سمجھنے پر قادر ہو تب تو اس کی تہلیل کر دینی چاہیے اور اگر تہلیل میں تطویل ہو یا مخاطب ایسا بلید ہو کہ تہلیل کے بعد بھی دلیل غامض کو نہ سمجھ سکے تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس دلیل غامض سے انتقال کر کے دوسری واضح دلیل بیان کر دی جائے جس کو خصم بخوبی سمجھ سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت میں مخاطب کی مصلحت سے انتقال کیا تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مخاطب بڑا ہی کوڑمغز ہے اس لئے اس سے کیا امید تھی کہ وہ امانتِ احبار کی حقیقت کو سمجھے گا اور جھک جھک کر رہے گا۔ اگر فرد کو کچھ بھی علم و فہم ہو تا تو

اس کی بات کا جواب بہت سہل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اذہاق روح تیری قدرت میں نہیں تیرا کام صرف گردن جدا کر دینا تھا۔ اس کے بعد روح کا نکل جانا عادتہ اللہ کے موافق ہوا تیرا اس میں کچھ دخل نہیں کیونکہ قاعدہ عقلیہ $الْقَدَرَةُ تَشْعَلُ بِالنَّارِ$ کہ قدرتِ متدین کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے جو شخص جان نکالنے پر قادر ہو گا وہ اس کے روکنے پر بھی ضرور قادر ہو گا پس تفریقِ گردن کے بعد اگر ذہوق روح تیرے اختیار سے تھا تو اس پر بھی تجھ کو قدرت ہوتی چاہیے کہ ایک شخص کی گردن جدا کر کے اس کی جان کو نہ نکلنے دے اگر تو اس پر قادر ہے کہ گردن کاٹنے کے بعد جان کو روک لے اور نہ نکلنے دے تو ایسا بھی کر دکھا اس کا جواب اس کے پاس ہرگز کچھ نہ تھا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل کمزور نہ تھی اور نہ اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ نے دوسری دلیل کی طرف انتقال کیا تھا بلکہ محض اس وجہ سے انتقال کیا کہ پہلی دلیل کے سمجھنے کی اُس کو ٹمغہ سے امید نہ تھی غرض انسان کا کام محض تحلیل و ترکیب ہے ایجاد و اعدام اس کا کام نہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا موجد ہے نہ اطلاق محض مجازی ہے کیونکہ حقیقی ایجادیں عالم میں ہوتی ہیں ان کے اجزاء بسیط پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ان اجزاء بسیط کو خدا تعالیٰ کے سوا پیدا نہیں کیا موجد کا کام صرف اس قدر ہے کہ ان سے ان اجزاء میں ترکیب دیدی ہے پس ظاہر میں اس کو صرف ہیئت ترکیبہ اجتماعیہ کا موجد کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ہیئت اجتماعیہ کا موجد بھی مجازاً کہلے کیونکہ یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قدرتِ متدین سے متعلق ہوا کرتی ہے۔ پس اگر ہیئت اجتماعیہ کا وجود اس شخص کے اختیار سے ہوا ہے تو لازم ہے کہ اس کو اس پر بھی قدرت ہو کہ اجزاء بسیط کو ملا دینے کے بعد ان پر ہیئت اجتماعیہ کو طاری نہ ہونے دیں حالانکہ کسی شخص کو اس پر قدرت نہیں بلکہ جب اجزاء کو باہم ترکیب دیا جائے گا ہیئت اجتماعیہ لزوماً طاری ہو جائے گی خواہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اس کی صفات و احوال ہیں

کہ انسان کا کام بجز ترکیب کے اور کچھ نہیں : وہ بسیط کا موجد ہے نہ مرکب کا نہ ہیئت اجتماعیہ کا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے لوہے اور مقناطیس کو باہم نزدیک کر دیا جائے کہ نزدیک کر دینا تو تمھارا فعل ہے اس کے بعد مقناطیس خود بخود اس کو جذب کرنے کا خواہ تم کتنا ہم چاہو کہ جذب نہ کرے اب تمھارا کوئی اختیار نہیں اسی طرح ترکیب کے بعد ہیئت اجتماعیہ خود بخود فائض ہو جاتی ہے اب تم کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہو کون۔ ہاں حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ترکیب کے بعد بھی ہیئت اجتماعیہ کو فائض نہ کرے۔ چنانچہ ایک پتھر ایسا ہے کہ جب اس کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھاگتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ مٹی کو سیال چیز میں ڈال دینے کا مقناطیہ یہ ہے کہ وہ ساکن ہو جائے اور دونوں مجتمع رہیں مگر یہاں خلاف مقناطیہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور بدون کسی مخلوق کے صنع کے وہ جدا ہو جاتے ہیں اسی طرح اس ہیئت اجتماعیہ کے آثار کی حالت ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا حالانکہ اس اجتماع کا اثر اور مقتضایہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر خاکستر ہو جاتے مگر حق تعالیٰ نے اس اثر کو روک دیا اور اس کے خلاف دوسرا اثر پیدا کر دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عرصہ تک زندہ رکھا اور ان کو ہضم نہ ہونے دیا حالانکہ اس ترکیب و اجتماع کا اثر و مقتضایہ تھا کہ وہ مچھلی کے معدہ میں جا کر ہضم ہو جاتے اور زندہ گی ختم ہو جاتی پس حقیقت میں ایجاد و اعدام حق تعالیٰ ہی کا کام ہے انسان کا کام صرف تحلیل و ترکیب ہے پس حق تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا کہ جب وہ دنیا میں آیا ساری ضرورت کی چیزیں اس کو تیار ملیں صرف تحلیل و ترکیب کرنا اس کا کام رہ گیا اسی کو مولانا فرماتے ہیں :

یا ہودیم ولفنا ضا ما نبود
لطف تو تا گفتم ما می شنود

ممکن ہے کہ اس پر کوئی صاحبِ یہ فرمائیں کہ جب خدا تعالیٰ کو انسان کی ایسی غلط منظور تھی اور وہ معزز مہمان تھا تو پھر اس کو یہ تکلیف بھی کیوں دی گئی کہ وہ ترکیب و تحلیل کرتا پھرے۔ بس تمام چیزیں کامل و مکمل اس کے واسطے موجود ہوتیں تو بہتر تھا۔ درختوں پر بجائے گیہوں کے روٹی لگا کر فی کپاس کے بجائے بنے بتائے کیڑے پیدا ہوا کرتے و علیٰ ہذا القیاس میں کہتا ہوں کہ اس میں حق تعالیٰ نے طبیعتِ انسانی کی بہت زیادہ رعایت کی ہے کیونکہ اس وقت تو گیہوں الگ پیدا ہوتا ہے اور چننا الگ تم کو اختیار ہے کہ خالص گیہوں کی روٹی پکالو یا خالص چنے کی یا دونوں کو ملا کر۔ نیز یہ بھی اختیار ہے کہ روٹی پکاؤ یا گیہوں یاں کر کھاؤ یا اس کا سٹو بناؤ یا حلو اسوہن تیار کرو غرض سدھاقسم کی چیزیں بنا سکتے ہو اور اگر بجائے گیہوں چنے کے دونوں کی روٹیاں بھی پکائی لگا کر تیں تو بس ایک ہی غذا تم کو نصیب ہوتی یہ رنگ برنگ کی غذائیں تم تیار کر سکتے اسی طرح روٹی کے پیدا ہونے میں حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے موافق اس کا جیسا چاہے لباس تیار کر سکتا ہے خواہ خالص سوت کا کپڑا بنائے یا سوت اور ریشم کو ملا کر یا اون اور سوت کو ملا کر نیز یہ بھی اختیار ہے کہ کرتہ بنائے یا پاجامہ یا قمیص یا جیکن اور اگر سے سلائے کپڑے درختوں پر لگا کرتے تو بس وہ اسی کام آتے جس کام کے لئے وہ موضوع ہوتے دوسرے لباس مختلف قسم کے تیار ہو سکتے اور اگر ایسا ہو سکتا تو انسان ایک قسم کی غذا اور ایک ہی قسم کے لباس سے اکتا جاتا چنانچہ اس کا تجربہ ایک زمانہ میں ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ نے ہی اسرائیل کو من و سلویٰ عطا فرمایا تھا کہ بے محنت و مشقت دونوں وقت ان کو بیٹھے بٹھلے غذائیں مل جاتی تھیں اور غذا بھی بہت نفیس تھی گمران سے ایک غذا پرہ رہا گیا آخر کو اکتا کر کہنے لگے **يَا مَوْسٰى لَنْ نَّبْرِزَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاجِبٍ فَاذْخُلْ لَنَا وَّقَبْلَ يُخْرِجْنَا مِمَّا كُنْتُمْ** **الْمَرَضُ مِنْ بَقْلِهِمْ وَفَاتَرْتُمَا وَفُوْهُمَا وَعَدِ سِبْهًا وَبَصْلِهِمُ الْاَبْ** **اَسْمُوْنٰی ہِم سے ایک کھانے پر ہرگز مہرہ ہو سکے گا۔ پس اپنے پروردگار سے**

دعا کیجئے کہ ہمارے لئے دو چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگا کر تیری عیسیٰ ترکاریاں۔ اور لکڑی اور گہیوں اور مسورا اور پیاز تان اَنْشَبْدُوْا تِوَات السَّحَابِ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالسَّحَابِ مِنْ هُوَ خَلِقُوا لَا هَاطُوا اَوْصُرُوا تِوَات لَكُمْ مَسَا لَكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عہدہ چیز کے بدلے ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو جاؤ کسی شہر میں اترو وہاں جو کچھ تم مانگتے ہو مل جائے گا تو صاحبو! اگر حق تعالیٰ تمہاری پکائی روٹی آسمان سے اتارا کرتے تو آپ بھی چند روز میں بنی اسرائیل کی طرح اس سے گھبرا جاتے اس لئے انسان کی راحت اسی میں ہے کہ ترکیب و تحلیل کا کام اس پر چھوڑ دیا گیا کہ جس طرح چاہے اپنی طبیعت کے موافق جوڑ توڑ کرتا رہے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ بعض لوگوں کو دو مسروں کے ہاتھ کا بنایا ہوا پان مزے نہیں لگتا تو ان کی راحت اور ان کا اعزاز انہی ہے کہ میزبان ان کے آگے پان دان لاکر رکھ دے کہ لو بھائی تم اپنے ہاتھ سے جیسا چاہو بنا لو۔ پس جس طرح پان دان سامنے رکھ دینے کو ہر شخص غایت اعزاز سمجھتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے میزبان کی تحقیر کی کہ اس کو پان لگانے کی تکلیف دی اسی طرح تحلیل و ترکیب کو انسان پر چھوڑ دینے سے تکلیف اور بیقدری کا شبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت میں یہ بھی غایت اعزاز ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو ایک سی غذا ایک لباس مجبور نہیں کیا بلکہ مختلف اقسام والوائع کے استعمال کی اس کو گنجائش دی خاص خاص شرائط و حدود کے ساتھ جن کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے کیونکہ انسان ایک حالت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے اور یہی حکمت ہے عبادات کے تنوع و تعدد میں بھی یعنی حق تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک ہی قسم کی عبادت مشروع نہیں فرمائی بلکہ رنگ برنگ کی عبادات ہیں۔ ایک وقت نماز ہے دوسرے وقت تلاوت قرآن ہے ایک وقت تدریس و تعلیم ہے۔ کبھی وعظ و نصیحت ہے۔ کبھی استغفار و توبہ ہے اور پھر ہر حالت کے مناسب الگ الگ دعا بتلائی گئی ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس تاکہ ایک عبادت سے انسان اکتا نہ جائے اور جدید عبادت سے اس کا شوق

براہِ حقار ہے دیکھئے پہلے رمضان سردی میں تھا تو لوگ اس سے اُگتاتے تھے کہ
 میاں یہ بھی کوئی روزہ ہے اُدھار سے اُدھارے بیٹھے ہیں نہ بھوک نہ پیاس ہے
 ذرا سادہ ہے خبر ہی نہیں ہوتی کہ روزہ بھی تھا یا نہیں روزہ تو گرمی کا لطف کا
 ہے کہ ذرا خیر بھی ہو کہ ہاں روزہ ہے پھر افطار میں شربت کا اور ٹھنڈے پانی
 کا اور بعض جگہ برت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کنوؤں کی تلاش ہوتی ہے
 کہ جس کنوئیں کا پانی سب سے زیادہ ٹھنڈا ہو اس کا پانی لایا جاتا ہے سردی میں
 تو یہ باتیں ہوتی تھیں۔ اب جب رمضان گرمی میں آیا تو اس سے بھی گبر اُگئے۔
 چنانچہ اب رمضان آنے والا ہے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے آدمی روزہ رکھتے
 ہیں۔ اب یوں کہتے ہیں کہ صاحب رات تو ذرا سی ہوتی ہے۔ تراویح پڑھنے کے
 بعد سونے کا موقع ہی نہیں ملتا ادھر آ نکہ لگی ادھر سحری کا وقت آیا اتنی درمیاں
 افطار کے وقت کا کھانا پانی بھی مضمّن نہیں ہوتا اب سحری میں کیا کھالیں بس سحری کا
 لطف تو گرمیوں کی رات میں کچھ بھی نہیں۔ پھر دن ایسا پہاڑ کہ گھنٹے گھنٹے گئے تھک
 جاؤ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا پیاس کے مارے کلیجہ نکلا جاتا ہے پھر افطار کے
 وقت پانی اس بری طرح پیا جاتا ہے کہ تراویح بڑھنا محال ہو جاتا ہے۔
 بس گرمیوں میں نہ تراویح کا لطف ہے نہ روزہ کا۔ لیجئے اب گرمیوں کے رمضان
 کی برائی ہونے لگی۔ غرض انسان کو کسی ایک حالت پر قرار دین نہیں
 اس کو تو جنت ہی میں جا کر آرام ملے گا۔ مگر وہاں بھی اس کا چلبلا پن نہ جائے گا۔
 ایک خدا کے بندے کو بیٹھے بیٹھے کھیتی کا شوق ابھرے گا بھلا اس سے
 کوئی پوچھے کہ جب کتنے بیٹھے بیٹھے لے لے مانگے ہر چیز مل رہی ہے پھر کتنے
 کھیتی کی ضرورت کیا ہے کچھ نہیں صرف وہی چلبلا پن کہ اس سے ایک حالت
 میں رہا نہیں جاتا جنت میں جو بے محنت و مشقت کھانے کو ملے گا تو آپ کو
 اپنی وہی حالت یاد آئے گی کہ ایک وقت میں ہم کھیتی کر کے کھایا کرتے تھے یوں
 تاج بوتے بل چلاتے کھیتی کا ٹٹے تھے اب وہ بات ہی نہیں اس لئے اس کو کھیتی کا

شوق ہوگا چنانچہ یہ شوق بھی اس کا پورا کیا جائے گا ادھر داندہ پڑا ادھر پیدا ہوا اور پکا اور تھوڑی دیر میں غلہ کا ڈھیر سامنے آجائے گا پھر ارشاد ہوگا *وَوَدَّعَا بَنِي آدَمَ فَلَمَّا نَسَبْنَاهُ ذَرْوًا رَجَعْنَا إِلَى الْبَارِئِ فَنسَبُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا سَبَّحْنَاهُ لَمَّا فَطَرْنَاهُ وَقَدْ رَجَعْنَا إِلَى الْبَارِئِ فَنَسَبُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا سَبَّحْنَاهُ لَمَّا فَطَرْنَاهُ وَقَدْ رَجَعْنَا إِلَى الْبَارِئِ فَنَسَبُهُ لِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا سَبَّحْنَاهُ لَمَّا فَطَرْنَاهُ*۔ قیاس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی گاؤں کا رہنے والا کسان ہوگا جسے جنت میں بھی بھیجتے ہی یاد آئے گی یا ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو جسے دنیا میں بھی سلطنت و راحت ہی ملی ہو اور جنت میں تو جو کچھ ہے سلطنت ہی سلطنت ہے تو اس شخص کو دنیا میں بھی جنت کا موقع نہ مل سکا اس لیے یہ چاہا کہ لاؤ جنت میں اس آرزو کو پورا کر لوں۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ سلاطین غایت تکلیف اور ساز و سامان و فرش و تخت سے گھبرا جاتے ہیں غربا کے گھر جا کر بورے اور ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھنے اور موٹی بھوٹی روٹی ان سے مانگ کر کھاتے تھے یہ کہتے تھے کہ عیش و آرام اور تکلیف سے طبیعت گھبرا گئی اس لیے سادگی کا مزہ چکھنے کے لیے کبھی کبھی جی چاہا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ انسان کی طبیعت ایسی جلیلی ہے کہ جس آسائش و آرام کا یہ ساری عمر طالب رہتا ہے جب وہ میسر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ نے انسان کی مرضی و نامرضی پر کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کام اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کیونکہ انسان کی حالت بچوں کی سی ہے۔ اب بچے اگر ایسی ویسی فرمائش کرنے لگیں تو کیا باپ ان کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا کرتا ہے ہرگز نہیں بلکہ باپ اپنی مرضی کے موافق کام کرتا ہے۔ بچوں کی مرضی پر اگر ہر کام چھوڑ دیا جائے تو اس میں ان کی ہلاکت ہے اور بعض دفعہ اسی خلاف حکمت ہونے کے سبب بچوں کی ضدیں اور فرائض بورا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ایسی ضدیں کرتے ہیں کہ والدین کو تنگ کر دیتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے یہاں ایک بچہ نے رونا شروع کیا پوچھا کیوں روتا ہے

کہنے لگا مٹھائی لوں گا خیر مٹھائی دیدی پھر رونا شروع کیا بھائی اب کیوں روتا ہے۔ بولا دودھ لوں گا دودھ بھی آگیا۔ اسی طرح بہت سی سوچ سوچ کر فرمائش کیں اور پوری کر دی گئیں اس کو اس وقت مقصود والدین کو عاجز کرنا تھا۔ پھر اس نے رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہنے لگا کہ ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے اس کو چھپا دو۔ اب اس ضد کو کوئی کیونکر پورا کر سکتا ہے آخر ماں باپ عاجز ہو گئے۔

اسی واسطے بیربل اندا کبر میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی کبر کہنے لگا کہ یہ جو مشہور ہے کہ تین ہٹوں کا پورا کرنا مشکل ہے۔ ایک راج ہٹ، ایک تریا ہٹ، ایک بالک ہٹ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا راج ہٹ اور تریا ہٹ کا دشوار ہونا تو مسلم ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہ اور عورت عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی فرمائش کر بیٹھیں جس کا پورا کرنا دشوار ہو لیکن بالک ہٹ کا دشوار ہونا مسلم نہیں کیونکہ بچوں کی ایسی کیا فرمائش ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔ بیربل نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل تو بالک ہٹ ہی ہے اس کو بڑا ہی عاقل پورا کر سکتا ہے ہر شخص پورا نہیں کرتا۔ کبر نے کہا کہ اس کے لئے عقل کی کیا ضرورت ہے بچوں کی فرمائش کو ہر شخص پوری کر سکتا ہے بیربل نے کہا اچھا ہم بچہ بنتے ہیں آپ میری ضد کو پورا کریں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب بیربل بچہ بنا اور بچوں کی طرح سکے لگا داکبر کا دربار ایسا ہی ہوتا تھا وہاں یہی خرافات اکثر رہا کرتی تھیں غرض کبر نے پوچھا کیوں رتے ہو بیربل نے کہا ہم تو ہاتھی لیگے۔ کبر نے فوراً ہاتھی خانہ سے ایک ہاتھی منگوادیا اور کہا سبحان اللہ اپنے بڑی مشکل فرمائش کی بیربل پھر رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہا ہم تو کھیتا لیں گے۔ کبر نے فوراً بازار سے ایک کلبیا بھی منگادی اور کہا بس یہی بڑی مشکل ضد تھی بیربل پھر رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہنے لگا کہ اس ہاتھی کو اس کلبیا میں کھڑا کرنا تو کبر کی عقل حیران ہو گئی کہ واقعی اس ضد کا پورا کرنا مشکل ہے آخر عاجز ہو گیا اور مان گیا کہ بچوں کی فرمائش کا پورا کرنا مشکل ہے۔ پھر اس نے بیربل سے کہا کہ یہ جو

تم نے کہا تھا کہ عاقل بچوں کی ضد بھی پوری کر سکتا ہے۔ اب میری سمجھ میں جو بات جہیں آتی اس فرمائش کو عاقل کیونکر پورا کر دینگا۔ بیربل نے کہا کہ اگر عقل ہو تو سب آسان ہے۔ اکبر نے کہا اچھا اب ہم بچہ بننے ہیں تم ہماری ضد کو پورا کرو۔ اس نے کہا بہتر ہے چنانچہ اب اکبر نے سبکنا شروع کیا۔ بیربل نے کہا کیوں روتے ہو آپ نے کہا ہم تو ہانتی میں گئے (میاں کو بس یہی سبق یاد تھا گھر کی عقل تو ہنتی ہی نہیں) بیربل نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بازار سے جا کر مٹھائی یا مٹی کا ایک ہانتی تو راسا لے آؤ چنانچہ لایا گیا اور اکبر کو دیدیا گیا اب آپ نے پھر رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتے ہو کہنے لگا ہم تو کلبھیا میں گئے اس نے کلبھیا بھی منگا دی۔ پھر آپ رونے لگے پوچھا اب کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ اس ہانتی کو کلبھیا میں رکھ دو اس نے اٹھا کر رکھ دیا اس اکبر خاموش ہو گئے۔ بیربل نے کہا کہ یہ آپ کی عقل نہ تھی کہ بچہ کے ہانتی مانگنے پر آپ نے اتنا بڑا ہانتی منگا دیا۔ آپ کو چاہئے تھا کہ بچہ کی فرمائش کو اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے پورا کرتے۔ الغرض بچے بڑی اسی الٹی ضدیں کیا کرتے ہیں بوجہ یہاں تک جاتا ہے کہ آگ پکڑ لوں۔ سائب کو ہاتھ میں لے لوں مگر ماں باپ اس کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح یہ بھی خدا کی رحمتِ عظیمہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ہر فرمائش کے پورا کرنے پر تیار ہے۔ پھر بھی انسان کی خواہش کا اس لئے اتباع نہیں کرتا کہ اس کو حکمت ہی کی خبر نہیں۔ بلکہ انسان کی خواہش کو حق کے تابع رکھا گیا ہے ورنہ بڑا فساد و عظیم برباد ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَوْ تَبَصَّرْتُمُ الْاَنْعَامَ اَلَمْ تَكُنْ لَهَا آيَاتٍ اَنْ تَعْلَمَ اَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ الذَّنْبِ اِلَىٰ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ لَآ تَعْقِلُ شَيْئًا ۙ

(الزمر: ۶۱)۔ (آیت)۔ اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کا اتباع کرتے

تو زمین و آسمان سب فساد ہو جاتے) پس انسان کی مصلحت اسی میں ہے کہ

جس کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا ورنہ یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا۔

ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ حق تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھ کو اپنے متعلق آئے والی بات کی خبر ہو جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرمادے کہ تیری مصلحت اسی میں ہے کہ تجھ کو آنے والی بات کی اطلاع نہ ہو اگر تیری مصلحتوں کو تجھ سے زیادہ ہم جانتے ہیں آپ نے اس شخص کو اطلاع کر دی اس نے پھر اصرار کیا کہ میرا جی بہت چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی جو قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس کو آئندہ واقعات کی اطلاع پہلے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو معلوم ہوا کہ میرا گھوڑا مارے والا ہے اس نے جلدی سے بازار میں جا کر اسے فروخت کر دیا اور نفع سے فرحت کیا اور اپنے جی میں بہت خوش ہوا کہ دیکھو اس علم سے میرا کتنا بڑا نفع ہوا کہ جانور میرے گھر میں نہیں مراد دوسرے کے یہاں جا کر مرے گا اور مجھے اس کی قیمت مع شئی زائد وصول ہو گئی۔ پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرا غلام مرنے والا ہے اس نے غلام کو بھیجا کہ فروخت کر دیا اور اپنے دل میں بہت ہی خوش ہوا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ اب میں خود مرنے والا ہوں اب تو بڑا پریشان ہوا کہ اپنے کو کہاں جا کر چسپاں دوں آخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا ہوا آیا کہ شاید وہ اس مصیبت سے بچات کی کوئی صورت بتلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرمادے کہ اس نے اپنی موت اپنے ہاتھوں خریدی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس عرصہ میں اس کے گھر پر ایک مصیبت نازل ہوگی ہم نے اول اس کے جانور پر پڑا تھا چاہا۔ اس نے ہوشیاری کر کے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ پھر ہم نے اس کے غلام پر اس کو ٹاننا چاہا اس نے اس کو بھی بچ کر نفع حاصل کر لیا اب خود بھی رہ گیا ہے لہذا اب وہ مصیبت اس کے اوپر ضرور آدے گی ٹل نہیں سکتی۔ اس سے کہہ دیجئے کہ میں اب حسن خاتمہ کی دعا کرے موت ضرور آدے گی۔

ضروری اطلاع: خطا و کتابت کرتے وقت اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت، خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی مرضی پر کام چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں ہلاکت مول لے لی۔ بس حق تعالیٰ کی یہی بڑی رحمت ہے کہ سب کام اپنے قبضہ میں رکھا اور ہم کو کچھ بھی خیر نہیں دی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ لوگ علم غیب کی تنہا کیا کرتے کشف کو کمال سمجھتے ہیں مگر دیکھ لیجئے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ وبال جان ہو جاتی ہے۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ قرآن میں تو علم غیب کو استکثار خیر و دفع مضرت کا سبب بتلایا گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ کشف بعض دفعہ وبال جان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ أَغْلَمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَقِي الشُّوْءُ (ترجمہ) اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو خیر بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی مضرت نہ پہونچتی۔ اس کے چند جوابات ہیں اول تو یہ کہ آیت میں قصہ کلیہ نہیں ہے بلکہ جزوئے ہے یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ خیر ہی خیر حاصل ہوتی اور شر مس بھی نہ کرتا (دوسرے یہ کہ آیت میں غیب سے مراد جمع الغیب ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر مجھ کو غیب کا علم محیط حاصل ہوتا الخ اور ظاہر ہے کہ غیب کا علم محیط حاصل ہونا استکثار خیر و دفع مضرت کا ضرور سبب ہو سکتا ہے اور اس قصہ میں جو اس شخص کو مصیبت پیش آئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس کو علم محیط حاصل نہ تھا اور نہ اخیر تک کی سب حالت معلوم ہو جاتی تو وہ جان لیتا کہ اگر میں گھوڑے اور غلام کو فروخت کروں گا تو پھر یہ بلا میرے اوپر آوے گی)

پس کشف کے بعض دفعہ وبال جان ہونے پر کوئی اشکال نہیں کیونکہ کشف میں علم محیط نہیں ہوتا اور صرف علم ہوتا ہے اور علم محیط بشر کے لئے حاصل ہونا محال بھی ہے اور اس جگہ اس سے کج بحث ہی نہیں بلکہ جس قدر غیب کا علم انسان کو ہو سکتا ہے اس کے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ وہ وبال جان ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں۔ خوب سمجھ لو یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوتی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کے لئے کئی پکائی روٹی اور سٹے سلائے کپڑے

پیدا ہوا کرتے تو وہ گھبرا جاتا کیونکہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں اچکن پیدا ہونا اور آپ کو جی نہیں کو چاہتا ہو۔ دوسرے وقت میں پا بامہ پیدا ہوا اور آپ کی طبیعت لنگی کو چاہتی ہے۔ اور انسان اس سے بھی گھبرا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس کے سر پر سوار کوئی چیز نہیں وہ جیسا چاہے خود بنا سکتا ہے اور اگر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو یہ بھی اختیار ہے کہ کچھ نہ بنائے یہ حکمت ہے اس میں کہ حق تعالیٰ نے تحلیل و ترکیب کا کام انسان پر چھوڑ دیا ہے سر پر سوار ہونے سے مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا ایک صاحب نے جو کہ میرے دوست کے بیٹے ہیں میری دعوت کی تھی وہ بندہ خدا کھانا کھاتے ہوئے میرے سر پر سوار ہو گئے بار بار مجھے ٹوکیں کہ مولانا آپ تو بہت کم کھاتے ہیں اچھی طرح کھائیے تکلف نہ فرمائیے اب وہ تو مجھے زیادہ کھا کر فرار ہے تھے مگر میری یہ حالت کہ جب مجھے اس کا تصور آتا کہ میزبان میرے لقموں کو دیکھ رہا ہے مجھ سے غیرت کی وجہ سے لقمہ نہ لگتا آخر کار میں بھوکا ہی رہا اور اپنے گھر آ کر میں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے میری دعوت کی وہ ہر چیز مجھے اپنے آپ کھلاتے تھے مگر میری طبیعت اندر سے گھٹتی جاتی تھی۔

یہ آداب معاشرت کے باطل فلاح ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہانوں کو کھاتے ہوئے ہرگز نہ گھورے۔ بس سرسری نگاہ سے اتنا معلوم کرتا رہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ باقی نہ اس سے کہے کہ آپ کم کھا رہے ہیں نہ یہ کہے کہ آپ تکلف کر رہے ہیں کیونکہ جب مہان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میزبان میرے لقمے دیکھ رہا ہے تو اس سے باطل نہیں کھایا جاتا۔

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک بدوی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اور دیہاتیوں کی طرح بڑے بڑے لقمے بنا رہا تھا۔ حضرت معاویہ نے خیر خواہی کے طود پر اتنا فرما دیا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور لقمہ چھوٹا لے تاکہ گلے میں نہ اٹک جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدوی فوراً دسترخوان کے

اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت معاذؓ سے خطاب کر کے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی شریعت آدمی تمہارا کھانا کھا دے۔ تم مہانوں کے نقیوں کو سکتے ہو کہ کون چھوٹا لیتا ہے کون بڑا۔ تم کو اس سے کیا غرض؟ تم کو دسترخوان پر مہانوں کو بیٹھا کر پھر اپنے کھانے کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر چلتا ہوا۔ ہر چند حضرت معاذؓ نے اصرار کیا کہ کھانا اچھی طرح کھا کر جانا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر تو ایک جملہ معترضہ تھا میں بیان یہ کر رہا تھا کہ انسان کی مثال معزز مہمان جیسی ہے کہ جس طرح اس کی آمد سے پہلے تمام ضروریات کا انتظام کر دیا جاتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے تمام عالم کو اسی کی خاطر اور اسی کے واسطے پیدا کیا پھر جب انسان ہلاک ہو جائے گا تو سارا عالم بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ جس کے لئے یہ ساز و سامان تھا جب وہی نہ رہا تو اس کے رہنے میں کیا فائدہ۔ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تو پہلے پیدا کیا ہی جنت کو بھی پہلے ہی پیدا کر دیا حالانکہ اس کی ضرورت اس عالم کے بعد انسان کو ہوگی کیا ٹھکانا ہے اس رحمت کا اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہو گا کہ میرا اصلی گھر جہاں ہر قسم کی راحت و آسائش ہے اس وقت موجود ہے تو اس کو اور ہر زیادہ رغبت ہوگی اور دنیا میں اس کا دل نہ لگے گا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جنت تو ابھی جی بھی نہیں دنیا کے فنا ہونے کے بعد بنے گی تو اکثر طبائع کو عالم آخرت کی طرف رغبت نہ ہوتی اور اگر ہوتی بھی تو کم ہوتی کیونکہ معدوم کی طرف رغبت ہونا انسان کے طبائع میں نادر ہے گو وہ معدوم کیسا ہی یقینی اور ہو۔ اور اب جس وقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر نظر پڑتی ہے اُحَدِّثْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت خدا سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو خواہ مخواہ اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور تقویٰ کو جی چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی بعد میں پیدا ہوگی اور وہ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ابھی سے اس کا پیدا ہونا عیب ہے اور خدا تعالیٰ فعل عیب سے پاک ہے مگر ان کا یہ خیال غلط ہے جس کو اولاً نص قرآنی اُحَدِّثْ لِلْمُتَّقِينَ (تیار کی گئی ہے خدا سے

ڈرنے والوں کے لئے، رد کر رہی ہے کیونکہ صیغہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں یسنا مجاز ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اپنے معنی پر محمول ہوا اور بلا وجہ معنی مجازی لینا جائز نہیں اور جو وجود بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ میں نے ابھی اس کی حکمت بتلا دی ہے جس کو دوبارہ اعادہ کرتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جنت کے پیدا کر لے کے بعد تو حق تعالیٰ ہم کو ان الفاظ سے خوشخبری سنارہے ہیں کہ اَعِدَّ لِلْمُؤْمِنِينَ دُجْنَ تَتَّقُونَ کے واسطے تیار کی گئی ہے اور اگر پیدا نہ ہوتی تو بجائے اس کے یہ فرماتے تَعَذَّبُوا لِلْمُنْتَفِعِينَ (یعنی جنت متقیوں کے واسطے تیار کی جائے گی) اور ان دونوں کی تاثیر فی الطبیئۃ میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت ایک شے موجود کی طرف رغبت ہے اور اس وقت شے معدوم کی طرف رغبت ہوتی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پس جس فعل میں اتنی بڑی حکمت ہو اس کو عبث کون کہہ سکتا ہے اور یہ حکمت تو ہمارے ذہن میں آگئی ہے اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ الغرض مَسْخَرُوا لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (کام میں لگا دیا ہے تمہارے نفع کے لئے تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہے) میں تسخیر سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو انسان کے کام میں لگا رکھا ہے۔ اور وہ معنی مراد نہیں جو تسخیر کے لفظ سے محاورہ اردو میں متبادر ہوتے ہیں اور اس کے ضمن میں حق تعالیٰ نے توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اصل مقصود آیت کا توحید ہی ہے گو تبعاً دوسرے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے۔

حاصل استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے سوا صانع و خالق کوئی نہیں تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ معبود کے لئے کامل الصفات و جامع الکمالات ہونا ضروری ہے اور خلق بہت بڑی صفات کمال ہے پس جو خالق نہیں وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا اور جو خالق ہو گا وہ یقیناً تمام صفات کمال کا جامع ہو گا کیونکہ خلق کے معنی اعطاء وجود کے ہیں اور ظاہر ہے کہ تمام کمالات وجود کے تابع ہیں۔ پس جو ذات معطی وجود ہے یقیناً اس کے قبضہ میں

خدا ان وجود ہیں اور جس کے قبضہ میں وجود کے خزانہ ہوں وہ تمام صفات کمال کا جامع ہوگا۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے اکثر مواقع میں توحید کی دلیل میں صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ صفت خالقیت تمام کمالات کو مستلزم ہے۔ حق تعالیٰ نے توحید کے دلائل میں زیادہ دقیق دلائل نہیں بیان فرمائے بلکہ نہایت سہل دلائل بیان فرمائے ہیں جن کو تھوڑی سی عقل والا بھی بہت جلدی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اکثر جگہ صرف خالقیت سے توحید کو ثابت فرمایا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ حقیقت سے مخاطب سادہ کو ہو جاتا ہے مگر اس کی تسلی نہیں ہوتی اور سہل عزوانات سے تسلی خوب ہو جاتی ہے جیسا کہ اس آیت میں کتنا سہل عزوان ہے کہ کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اُن تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے۔ اس عزوان سے ہر شخص کا ذہن توحید کی طرف جلد منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر منطقی استدلالی طرز ہوتا تو اس سے اس درجہ تسلی نہ ہو سکتی۔ اس جگہ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ حق تعالیٰ کا قائل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے وجود صالح تو معلوم ہو جائے اور اس دینیل سے وجود صالح ثابت نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب دہری نہ تھے وہ محض مشرک تھے وجود صالح کا وہ انکار نہ کرتے تھے اس لئے وجود صالح کو ثابت کرنے کا قرآن کے اہتمام نہیں کیا۔ ہاں علمائے اسلام نے جب دہریوں کا بھی ایک فرقہ اسلام کے مقابل دیکھا تو انہوں نے وجود صالح پر بھی دلائل قائم کئے۔ اہل عرب کا دہری نہ ہونا قرآن کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ سَأَلْنَاكَ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُونَنَّ اللَّهُ -

(اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین۔ تو وہ

یہ ضرور کہیں گے اللہ نے)

اور اس قسم کا مضمون قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔ پس جب اہل عرب صالح کے قائل تھے

اور مرکب میں مبتلا تھے تو ان کے واسطے دلائل توحید ہی کی ضرورت تھی چنانچہ سارا قرآن دلائل توحید سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ دلائل منطقی طرز پر صغریٰ و کبریٰ و حد واسطہ وغیرہ سے مرکب نہیں ہیں۔ یہ میں نے اس واسطے کہدیا تاکہ کوئی معقولیہ نہ کہے کہ ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا ہم کو تو ایک جگہ بھی دلیل عقلی نہیں ملی سو بات یہ کہ کریں پہلے کہ چکا ہوں کہ قرآن کا طرز دلائل کے بارہ میں استدلال منطقی کے طرز پر نہیں ہے بلکہ اکثر دلائل قرآن کے اقناعی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں بھی اقناعی ہیں بلکہ محض طرز کے اعتبار سے اقناعی ہیں ورنہ حقیقت میں وہ سب دلائل عقلیہ ہیں جو طرز عقلی پر بخوبی منطبق ہو سکتے ہیں بالخصوص دو باتوں میں تو یہ انطباقی بہت ہی ظاہر ہے ایک سورہ بقرہ کی اس آیت میں اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْخِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلِّ الَّذِیْ یَسٰوِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاصْبٰی بِهٖ الْاَرْضَ فَاصْبٰتْ مَوْتِہَا وَ یَنْفَخُ فِیْہَا مِنْ کُلِّ اَنْبَیْۃٍ وَ تُصْرِیْطُ الرِّیَاحُ وَ السَّحَابُ الْمُسَجِّجُ بَیْنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا یَاٰتِیَ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۱۰۲

آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے سیر پھیر اور کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر برزخ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلتا تالیخ فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا عقلمندان کے لئے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں)

اس آیت میں چونکہ لفظ یَعْقِلُوْنَ موجود ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دلیل عقل کے مطابق ہے اس لئے مفسرین کو موقع مل گیا کہ انھوں نے طرز عقلی پر اس کا انطباق خوب بیان کیا۔ دوسرا موقع اس آیت میں ہے لَوْ کَانَ فِیْہُمَا اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۝۱۰۱ (اگر ان زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو البتہ فاسد ہو جاتے)

(حاصل اس دلیل عقلی کا یہ ہے کہ یہ اشیاء مذکورہ سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض تو بداعتہ بوجہ مشاہدہ کے کیونکہ بعض کی نسبت ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھیں پھر موجود ہوئیں اور بعض کے احوال میں تغیر و تبدل کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور بعض چیزیں اجزاء سے مرکب ہیں یہ بھی امکان کی علامت ہے اور بعض اشیاء بعض کی محتاج ہیں اور احتیاج بھی ممکن کا خاصہ ہے۔

غرض یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور ممکن کا وجود عدم چونکہ برا بر ہوتا ہے اس لئے وہ کسی مرجح کا محتاج ہے۔ وہ مرجح اگر ممکن ہے تو اس میں پھر بھی کلام ہوگا اور اس کے وجود کے لئے بھی کسی مرجح کی ضرورت ہوگی و علیٰ ہذا القیاس اور تسلسل محال ہے اس لئے اس کو قطع کرنے کے لئے کسی جگہ یہ ماننا پڑے گا کہ مرجح واجب الوجود ہے (جس کا وجود ضروری اور معدوم ہوتا محال ہے۔

وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو دلیل ہے وجود صالح کی اپ رہا اس کا واحد ہونا سوا اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر نفوذ بالشر واجب الوجود متعدد مثلاً دونوں جاویں تو آیا ان میں سے کسی کا عاجز ہونا ممکن ہے یا دونوں کا قادر کامل ہونا ضروری پہلی شق محال ہے کیونکہ عاجز ہو سکتے والا واجب الوجود نہیں ہو سکتا اور دوسری شق پر یہ سوال ہے کہ اگر ان میں سے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا، مثلاً زید کے موجود کرنے کا تو دوسرا اس کے خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا جو کہ وجوب وجود کے منافی ہے اور اگر خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے تو اس کے ارادہ پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری نہیں تو قادر مطلق کے ارادہ سے مراد کا مختلف لازم آئے گا جو کہ محال ہے اور اگر ضروری ہے تو دو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آئے گا۔

معہ وعظمتیں یہ دلیل اس تفصیل سے بیان نہ ہوئی تھی محض اشارہ کیا گیا تھا احقر جامع نے تفسیر بیان القرآن مصنفہ حضرت حکیم الامتہ دام مجاہد سے اس کو مفصل نقل کر دیا ہے۔

مع تفسیر میں فی العبارة روماً للتبہیل ۱۲ جامع

کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پر اس کی مراد یعنی زید کا وجود مرتب ہوگا اور دوسرے کے ارادہ پر اس کی مراد جو کہ پہلے کی ضد ہے یعنی زید کا عدم مرتب ہوگا اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آدے گا جو کہ محال ہے پس واجب الوجود کا متعدد ہونا ہی محال ہے پس ثابت ہو گیا کہ واجب الوجود ہمیشہ واحد ہی ہوگا اور یہی مقصود ہے خوب سمجھ لو، اس جگہ ایک بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس طرز استدلال سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کی دلیل کے لئے مطلقاً کسی مصنوع کا بیان کر دینا کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے ان مقامات پر خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے جو علاوہ مخلوق و مصنوع ہونے کے ہمارے حق میں نعمت بھی ہیں جس سے حاصل یہ ہوا کہ عبادت جس کی ضرورت عظم توحید ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ خدا کے سوا مائع و خالی کوئی نہیں اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ منعم بھی حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں گویا اس طرح دلیل عقلی کے ساتھ ایک داعی طبعی بھی بیان فرما دیا کیونکہ منعم کے احسان کا ماننا اور اس کا شکرا ادا کرنا انسان کا طبعی امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی دلیل سے متاثر نہیں ہوتے تو خدا تعالیٰ کے انعامات پر نظر کر کے طبعی مؤثر سے تو متاثر ہونا چاہیے اس نکتہ کی وجہ سے تمام قرآن میں جہاں توحید کی دلیل کا ذکر ہے وہاں نعمتوں کا ذکر ضرور ہے چنانچہ اس آیت میں مَسْكُوْنَتَكُمْ فِيْ اَمْنٍ مِّنْكُمْ مِّنْ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْاَنْعَامِ الَّتِيْ لَا يَرْحَمُهَا رَبٌّ لَّا يَذْكُرُ اَشَارَہ ہے اور آگے تو بالکل تصریح ہی کر دی وَ اَسْمِعْ عَذِيْبَكَ لِيَعْلَمُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْاَنْعَامِ الَّتِيْ لَا يَرْحَمُهَا رَبٌّ لَّا يَذْكُرُ اَشَارَہ اور کامل کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں اس میں نعمت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں نعمت ظاہرہ وہ ہے جو حواس ظاہرہ یا باطن سے محسوس ہوا اور نعمت باطنہ وہ ہے جو عقل سے معلوم ہو یا یہ جو حواس ظاہرہ سے محسوس ہو وہ ظاہرہ ہے اور جو حواس باطنہ و عقل سے معلوم ہو وہ باطنہ ہے بہر حال اس میں نعمتوں کا اجمالاً پوری طرح احاطہ کر دیا گیا اور یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے نعمت کی تقسیم ظاہر فرمادیں وَ اَسْمِعْ عَذِيْبَكَ لِيَعْلَمُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْاَنْعَامِ الَّتِيْ لَا يَرْحَمُهَا رَبٌّ لَّا يَذْكُرُ

کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی کیونکہ اس تقسیم کے بعد بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو نعم باطنہ کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اور جو لوگ نعمت سمجھتے بھی ہیں وہ نعم ظاہر کی برابر ان کی قدر نہیں کرتے چنانچہ نعمت باطنہ یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی جس کا فرد اعظم اسلام ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتلائیے کہ اتنے بڑے مجمع میں سے ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی زبان سے یوں کہا ہو کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے۔ اسی طرح علم اور حب فی اللہ یعنی فی اللہ لوکل و رضا وغیرہ یہ سب نعم باطنہ ہیں ان پر شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ حال تو ہیں ہر ہے کہ حق تعالیٰ نے نعم باطنہ کی طرف متوجہ بھی فرمایا ہے اور اگر وہ نعمت کی تقسیم نہ فرماتے تو شاید کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہ کرتا۔ الا مَن شَاءَ اللہ دگر جس کو اللہ چاہے اور ایک بہت بڑی فہرست نعمتوں کی ہماری نظر سے غائب ہو جاتی چنانچہ خود عقل بھی ایک نعمت ہے جو کہ ایک نور کا نام ہے جو انسان کو حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بدرجہ کلیات ہے اور یہ بھی نعم باطنہ میں داخل ہے۔ باطنہ فرمانے سے اس پر تنبیہ ہو گئی اور اس پر تنبیہ کی ضرورت بھی تھی کیونکہ بعض لوگ عقل کے منکر ہیں انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کے اندر عقل نہیں ہے حالانکہ جانور اور انسان میں فرق ظاہر ہے مگر یہ خدا کے بندے پھر بھی عقل کے منکر ہیں اس کا عقلی جواب تو ہے ہی مگر لطیفہ کے طور پر ایک جواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کا حال خوب جانتا ہے تو وہ جو عقل کے منکر ہیں وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں سوان میں واقعی عقل نہ ہوگی اور ہم کو اپنے گھر کا حال معلوم ہے اور ہمارے اندر عقل ہے ہم کو خود اپنا حال معلوم ہے اس لئے ہم عقل کے منکر نہیں ہیں۔ یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ ایک بزرگ نے معتزلہ کے جواب میں بطور لطیفہ کے فرمایا ہے کہ معتزلہ جو رویت الہیہ کے آخرت میں منکر ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ ان کی بات کو رد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے چارے اپنا حال بیان

کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں رؤیت الہیہ سے محروم رہیں گے سودہ اس نعمت سے محروم ہیں اس لئے وہ انکار میں معذوریں اور اہل سنت والجماعت جو روئے کئے قائل ہیں وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں سوان شار الشہام کو دیدار ہو گا اس لئے ہم اس کے قائل ہیں۔ الغرض عقل کے وجود میں بھی بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نعمت پر متنبہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہر حال عقل کے وجود پر دلیل صحیح اور کشف موجود ہے جس سے معلوم ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور اور اک ایسا ہے جو حیوانات کے اندر نہیں ہے اور اسی سے انسان حیوانات وغیرہ سے ممتاز ہے اور یہ عقل انسان کے ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہوتی ہے جو ابتداء میں اپنا کام نہیں کرتی کیونکہ بچپن میں تمام قوی باطنہ قوی ظاہرہ کی تدبیر بدن میں مصروف ہوتے ہیں اس لئے پیدا ہونے کے ساتھ ہی عقل اپنا کام نہیں کرتی پھر جوں جوں بدن کی قوت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر عقل اپنا کام کرتی ہے حتیٰ کہ بلوغ کے وقت شرعاً وہ کامل ہو جاتی ہے اسی لئے شریعت نے بالغ کو احکام کا مکلف بنایا ہے اس پر یہ اشکال نہ ہو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابتداء بلوغ میں بھی اکثر لوگوں کو پوری عقل نہیں ہوتی۔ پوری عقل تو ۳۰ یا ۴۰ سال کی عمر میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلوغ کے وقت عقل تو کامل ہو جاتی ہے لیکن تجربہ کم ہوتا ہے۔ اور ۳۰، ۴۰ سال کی عمر میں تجربہ بھی کافی ہو جاتا ہے اس عمر میں کچھ عقل نہیں بڑھتی بلکہ تجربہ بڑھتا ہے لیکن تجربہ کی وجہ سے اس کی باتوں میں اور اعمال میں پختگی اور استواری پیدا ہو جاتی ہے اس سبب سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ۳۰، ۴۰ سال کی عمر میں عقل زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس عمر میں عقل ہی بڑھ جاتی ہو۔ لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آیا کہ بلوغ کے وقت عقل کامل نہیں ہوتی۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ بلوغ کے وقت اتنی عقل ضرور ہو جاتی ہے کہ احکام الہیہ کو اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکے پھر اس کے بعد دن بدن عقل کو ترقی ہوتی رہتی ہے مگر وہ ترقی تکلیف احکام کا موقوف علیہ نہیں تکلف

ہونے کے لئے وہی مقدار عقل کافی ہے جو بلوغ کے وقت عموماً ہوتی ہے اور یہاں سے منکرین معاد کی ایک غلطی معلوم ہوئی وہ یہ کہ بعض لوگ معادیات کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ وہ امور محسوس نہیں ہیں مثلاً جنت و دوزخ کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ نہیں ہوا تو ان کو اس تقریر سے سمجھنا چاہیے کہ بعض امور متفق علیہا مسلم عندا عقل بھی ایسے ہیں جن کے وجود کا محض دلیل سے اعتقاد کیا گیا ہے اور ان کا مشاہدہ کسی نے آج تک نہیں کیا جیسے عقل اور روح وغیرہ کہ منکرین معاد بھی ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اب اگر ہر چیز کا وجود مشاہدہ کے بعد ہی تسلیم کیا جائے تو پھر یہ لوگ عقل و روح کے وجود کے کیونکر قائل ہو گئے پس معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا وجود یقینی ہے مگر مشاہدہ محسوس نہیں۔ اسی طرح جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اشیاء کا وجود بھی دلیل صحیح سے ثابت ہے لہذا اس کو تسلیم کرنا لازم ہے گو مشاہدہ کسی نے نہ کیا ہو اور جس طرح عقل نعم باطن میں سے ہے اسی طرح بعض علوم بھی جن کا ادراک عقل سے ہوتا ہے نعم باطن میں سے ہیں جیسے تمام علوم عقلیہ گو وہ منقول ہی ہوں ان کا ادراک عقل ہی سے ہوتا ہے جو اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نقل میں الفاظ کا ادراک سمع سے ہوتا ہے اور نقوش کا بصر سے لیکن معانی کا ادراک تو عقل ہی سے ہوتا ہے اور علوم نام معانی ہی کے ہیں اسی طرح جس قدر باطنی اعمال و کیفیات و اخلاق و مقامات ہیں وہ بھی سب نعم باطن میں داخل ہیں اور یہ سب ظاہری اور باطنی نعمتیں حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں ان کے سوا اسالیح و آلات اور منعم کوئی نہیں۔ پس معبود بھی ان کے سوا کوئی نہیں یہ حاصل ہے توحید کی دلیل کا آگے حق تعالیٰ منکران توحید کی شکایت فرماتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں۔ مجادلوں کی اللہ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جدال کرتے ہیں، سے مراد مجادلوں کی توہید اللہ
اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جدال کرتے ہیں، مضاف مقدم ہے یعنی خدا کی توحید میں

جھگڑا کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان دلائل میں غور نہیں کرتے۔ اس آیت میں منکرانِ توحید کی متعدد مذمتیں مذکور ہیں چنانچہ ذیل توجہاں ہی فی نفسہ مذموم ہے کیونکہ ہر چند کہ بقا ہر جدال کی دو قسمیں ہیں ایک جدالِ بحق ہے ایک جدالِ باطل جیسا کہ ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَيَّاهُ بِالْحَقِّ﴾ ان سے احسن طریقہ سے خوش اسلوبی کے ساتھ جدالِ بحق کرو، سے معلوم ہوتا ہے کہ جدال کا اطلاق جدالِ بحق پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے متبع سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جدال اور جدل کا اطلاق اکثر جدالِ باطل پر ہی ہوتا ہے یہ بات سارے قرآن کو دیکھ کر بھی نہ ٹوٹے گی۔ اور جہاں جدالِ باطل پر جدال کا اطلاق آیا ہے وہ اطلاق صورتِ جدال پر مشاکلتہ ہے کیونکہ خواہ جدالِ باطل ہو یا باطل صورتِ جدال کی ایک سی ہوتی ہے۔ جیسا مشاکلتہ ﴿كَذَّاءٍ سَيِّئَةٍ﴾ و ﴿مَنْ لَمْ يَرْحَمْ يَكُنْ مِنْ الْخٰسِرِيْنَ﴾ کا بدلہ دہرائی ہے مثل اس کے) فرمایا گیا کیونکہ صورتِ دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ صورت کے یکساں ہونے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی مگر وہ کسی قابل نہ تھے کتابیں سمجھ کر نہ پڑھی تھیں۔ دستار بندی کے وقت استاد سے کہنے لگے کہ اس وقت تو لوگ مجھے فاضل سمجھیں گے مگر میں حقیقت میں مد فاضل ہوں اگر لوگ مجھ سے مسائل دریافت کرنے لگے تو میں کیا کروں۔ استاد نے کہا کہ میں ایسی ترکیب بتلاتا ہوں جس سے تمہاری رسوائی نہ ہو بلکہ اور وقعت بڑھ جاوے گی۔ تم ہر سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کرنا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ کہتا درہ قلمی کھل جائے گی۔ تو اب دیکھئے یہ جواب ایسا ہے کہ اس کو بڑا محقق و وسیع النظر بھی بیان کر سکتا ہے اور ایک جاہل بھی کر سکتا ہے ظاہر میں دونوں کے جواب یکساں ہوں گے۔ لیکن حقیقت میں شناس فرقی کو سمجھ لے گا اسی طرح جدالِ باطل و باطل صورتِ جدال کی صورت یکساں ہوتی ہے اس لئے دونوں پر جدال کا اطلاق یکساں کر دیا جاتا ہے مگر حقیقت دونوں کی بالکل جدا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ میں آفرانِ مولوی صاحب کی قلمی ایک دن کھل ہی گئی بات یہ ہے کہ سمجھنے والے لبِ لہجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس قول کا منشا تحقیق اور وصوت نظر ہے یا جہلِ ملحق کے

ابھ میں جرات اور استندنا کی شان ہوتی ہے اور ناقص اگر بڑی بات منہ سے نکالے گا تو اس کے ابھ میں پستی اور کم ہمتی نمایاں ہوگی وہ محقق کی طرح جرات کے ساتھ ایسی بات نہیں کہہ سکتا اس لئے کوئی ہر کہنے والا سمجھ گیا کہ یہ مولوی صاحب جو ہر بات میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ آتا داتا نہیں محض ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ اس نے امتحان کے طور پر پوچھا کہ مولانا کَافِرٌ اَوْ اَلْمُؤْمِنُ؟ اَلْمُؤْمِنُ اَوْ اَلْمُؤْمِنُ؟ اَلْمُؤْمِنُ اَوْ اَلْمُؤْمِنُ؟ کے بارے میں کیا تحقیق ہے تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے بس ان کو یہی ایک جواب یاد تھا۔ جیسے ایک طوطی کا قصہ کہیں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس کو یہ لفظ یاد کرا دیا تھا دریں چہ شک اس میں کیا شک اور باز اس نے گرد عوی کیا کہ یہ طوطی فارسی زبان جانتی ہے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ ایک شخص نے اس کو خریدنا چاہا مالک نے بہت قیمت بتلائی اس نے طوطی سے پوچھا کہ کیا تو اس قیمت کے لائق ہے جو یہ شخص مانگتا ہے۔ اس نے وہی کہا دریں چہ شک۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ واقعی طوطی فارسی خوب جانتی ہے دیکھو کیسا بر عمل جواب دیا ہے۔ اب تو خرید کر گھر لے گئے اور اس سے باتیں کرنے بیٹھے تو وہ ہر بات کے جواب میں دریں چہ شک ہی کہتی چلی جاتی ہے موقع ہو یا نہ ہو آخر اس نے جھٹکا کر کہا کہ میں نہایت ہی احمق تھا جو اتنی رقم کثیر خرچ کر کے تجھ کو لایا اور دھوکہ میں آگیا۔ اس نے اس کے جواب میں بھی یہی کہہ دیا دریں چہ شک غیر یہاں تو جواب بر عمل ہو گیا گو اس نے قصد نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ان مولوی صاحب کو بھی بس اتنا ہی یاد تھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے حتیٰ کہ آپ نے کَافِرٌ اَوْ اَلْمُؤْمِنُ؟ اَلْمُؤْمِنُ اَوْ اَلْمُؤْمِنُ؟ کو بھی اختلافی بتلایا اگرچہ فی نفسہ یہ بھی صحیح تھا کیونکہ کفار کو توحید رسالت میں بھی اختلاف ہے لیکن مسلمان کے استفتاء کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس میں تو ائمہ مذاہب کا بھی اختلاف مراد ہوتا ہے۔ بس اب تو لوگوں میں اُن کی صاحب کی خوب ہی تعلق کھلی کہ یہ کون جاہل ہے جو کلمہ شریف کو بھی اختلافی بتلاتا ہے اسی کے مشابہ ایک اور حکایت مجھے یاد آئی۔ کاشمیر میں عبدالرحمن خاں صاحب

مالک مطیع نظامی کا ایک ملازم تھا وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ جب تم حج کو چلو تو مجھ کو بھی ساتھ لے چلتا میں نے اس سے کہا کہ پہلے تم کچھ عربی سیکھ لو تاکہ وہاں کی زبان سمجھ سکو۔ وہ بے چارہ عربی سیکھنے پر بھی راضی ہو گیا میں نے اس کو اول یہ لفظ سکھایا۔ **هَاتِ الْخُورِ** (ڈھیلے لا) اور یہ کہدیا کہ جب میں یہ لفظ کہا کروں تم اسی وقت استنجائے کے واسطے مجھے ڈھیلہ لادیا کرو۔ وہ بیچارہ روز اس پر عمل کرتا۔ ایک دن مجھے استنجائی کی ضرورت تھی اس لئے میں نے ڈھیلہ نہ مارا تو آپ خود ہی کہتے ہیں مولوی صاحب **هَاتِ الْخُورِ** کہہ کر کہا **سَمَانُ الطَّرِيقِ** رکے ہاتھ لگی پلیدی کی گرہ اس نے کہا میں ہی پتھاری ہوں۔ اب آپ نے **هَاتِ الْخُورِ** کیا سیکھا ہے کہ ہر جگہ اسی کا استعمال شروع کر دیا۔ امر کا صیغہ استفہام میں برت رہے ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ جہاز میں بنگالی لوگ اگر اپنی زبان میں کچھ سوالات کرتے جس کو میں نہ سمجھتا اور ان کو یہ بھی نہ سمجھا سکتا کہ میں نہیں سمجھا۔ آخر میں نے ایک اردو داں بنگالی سے کہا کہ مجھے اتنا بنگلہ سکھا دو کہ جب کوئی ایسا بنگالی مجھ سے بنگلہ میں باتیں کرے تو میں اس سے یہ کہدوں کہ میں بنگلہ نہیں سمجھتا انھوں نے کہا کہ تم یوں کہدیا کرو بنگالی بوزی نا یعنی بوجھی نا (اور سننے میں بوزینہ آتا ہے جس کے معنی فارسی کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں) تو مجھے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ بنگالیوں سے ہی کہدیا کرتا بنگالی بوزینہ اور اس میں میرے نفس کی شرارت بھی مضمر ہوتی تھی مگر ایک بنگالی نے مجھے خوب ہی جواب دیا جب میں نے اس سے کہا بنگالی بوزینہ تو اس نے بیاختہ جواب دیا **ہندوستانی بوزینہ** یعنی میں اردو نہیں سمجھتا۔ **القرض جدال الحی** کو مشاکلۃ جدال کہدیا گیا ہے۔ مجھے مشاکلت پر ایک اور مسئلہ یاد آ گیا وہ یہ کہ انبیاء و اولیاء پر جو مصیبت آتی ہے وہ صدمت مصیبت ہے حقیقت مصیبت نہیں کیونکہ مصیبت کے بارہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ** کہ تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء پر بھی تو مصیبت آتی ہے تو کیا

اُن پر بھی گناہوں کے سبب سے آئی ہے۔ اس کا ایک جواب تو قسلی ہے کہ ہاں اپنے اپنے وجہ کے موافق خطائے کون خالی ہے۔ لیکن یہ جواب اولیاء کے بارہ میں تو صحیح ہے۔ انبیاء کے بارہ میں بے تکلف جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے جو کچھ خطا ہوتی ہے وہ اجتہادی خطا ہے جس پر ان کو ثواب ملتا ہے تو عدم مصیبت کی ان میں ہرگز گنجائش نہیں اس لئے وہاں یہ کہنا کہ مصائب کا سبب ان کی خطائیں ہیں بہت بعید ہے بلکہ ان کی مصائب کا سبب محض رفعِ درجات ہے تو مَا أَهْلًا لَكَوُ کا خطاب صرف عصاة کو ہو گا چنانچہ مَا كَسَبَتْ اَيْدِيَكُمْ اس کا قرینہ ہے۔ اس لئے دوسرا جواب سب سے لطیف ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ مصیبت گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مصیبت کہتے کس کو ہیں۔ مصیبت وہ ہے جس سے پریشانی اور انقباضِ لاحق ہو اور انبیاء و اولیاء بیماری وغیرہ سے پریشان اور منقبض نہیں ہوتے تو یہ بیماری اور فاقہ اور تنگدستی وغیرہ ان کے حق میں مصیبت ہی نہیں بلکہ راحت ہے جیسے کوئی معشوق پیچھے سے آکر اپنے عاشق کو بغل میں دبائے اول اول تو اس کو کلفت معلوم ہو گی۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ دبائے والا محبوب ہے اس وقت ساری کلفت دور ہو جائے گی اور چاہے گا کہ تھوڑی دیر اور دبائے رہے۔

حدیث میں زاہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ وارد ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور آپ ان کو شہر کی چیزیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے مَنِ اِهْرُ بِنَادٍ يَبْتَكَادُ غَنًى حَاضِرًا رَزَا بِرِ دِيهَاتٍ يَہِ اور ہم شہری ہیں ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ بازار میں جارہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تشریف لاکر ان کو دبا لیا۔ اول تو زاہر ہرچا گھبرائے کہ یہ کون ہیں جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر تو زاہر اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب لگانے لگے تاکہ جبہ اظہر

سے جس ہو کر برکت حاصل ہو جائے پھر آپ لے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت کریں گے تو مجھے بہت کموٹا پائیں گے میرا کوئی بھی گاہک نہ ملے گا آپ نے فرمایا لیکن تم خدا کے نزدیک کموٹے نہیں ہو تو کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دباٹنے سے حضرت زاہر کو کچھ کلفت ہوئی تھی ہرگز نہیں اس میں جو کچھ ان کو لطف آیا ہو گا انہی کے دل سے بوجھنا چاہیے پھر غلام کے لفظ سے یاد کرنے میں جو سرت حضرت زاہر کو حاصل ہوئی ہوگی اس کو ان کے سوا کون بتلا سکتا ہے کسی نے خوب کہا ہے ۔

بس کہا بھٹکوا اے میرے غلام سب سے پیارا نام حمیرا یہی آگاہی (جاس) اسی طرح انبیاء و اولیاء پر جب کلفت آتی ہے تو وہ یہ سمجھ کر کہنا زل کرنے والا کون ہے یوں کہتے ہیں ۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
اتیر ناخوش ہونا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے ۔ ایسے محبوب پر دل قربان ہے
جو میرے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے)
بلکہ بعض دفعہ جو اُس کلفت کے انوار و آثار کو دیکھتا ہے تو عرانی کی طرح زبان
حال سے کہتا ہے ۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت ہر سردوتاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو دو مستوں کا سر سلامت
ہمے کہ آپ اس پر خیر آزمائی کریں)

پھر اس کو بیماری اور تنگدستی سے محبت ہو جاتی ہے ۔ اس کو دور ہونا پسند نہیں ہوتا ۔
حضرت ابوبکر صریحہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب فاقہ اور مرض نہ ہوتا تو بے قرار ہو کر فرمائیں کہ
شاید محبوب ناراض ہیں جو بہت دنوں سے پیام و سلام نہیں آیا ۔ یعنی فاقہ اور بیماری
یہ ان کے نزدیک محبوب کا پیام و سلام تھا ۔ پھر ان لوگوں کی بیماری اور فاقہ مستی
کو مصیبت کون کہہ سکتا ہے ہاں یوں کہنے کے صورت مصیبت ہے جیسے آپ نے

دیکھا ہو گا کہ بعض کارگیر لوگ مٹھائی کی چیزیں بنایا کرتے ہیں کبھی مٹھائی کا درخت بناتے ہیں کبھی پھول پتے وغیرہ تو عوام کی مصیبت کو اور خواص کی مصیبت کو یوں سمجھئے جیسے ایک تو نیم کا اصلی پتہ ہو دوسرا اسی کی شکل میں مٹھائی کا بنا ہوا پتہ ہو صورت دونوں کی یکساں ہے مگر حقیقت میں آسمان زمین کا فرق ہے کہ ایک تلخ ہے ایک شیریں ہے اسی لئے حضرت رابعہ فاقہ و مرض کے نہ آنے سے بے چین ہو جایا کرتی تھیں آخر ان کو کچھ تو مزہ اس میں آتا ہو گا لیکن یہ ایک مذاق ہے اور دوسرا مذاق اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہر حال میں خوش ہو۔ نہ صحت سے بے چین ہو نہ مرض سے نہ فاقہ کے آنے سے گھبرائے نہ جانے سے اس سے بھی راضی ہو اس سے بھی راضی ہو بس اس کا حال اس کا مصداق ہو۔

زندہ کنی عطائے تو در بکشتی فدائے تو

دل شدہ مستلئے تو ہر چ کن رہنا تو

آپ اگر زندگی بکشتی تو زہے نصیب اور موت میں تو زہے قسمت جب جان آپ کی عاشق ہو گئی تو پھر آپ جو چاہیں کر میں

اور یہ حالت اس لئے افضل ہے کہ اس میں اپنے اختیار و ارادہ کا فائدہ اٹھائیے کہ اپنے لئے کسی حالت کو تجویز نہیں کرتا اگر حق تعالیٰ عند دست رکھیں مال و دولت عطا فرمادیں اس سے بھی راضی ہے اگر بیمار رکھیں فاقہ بھیجیں اس سے بھی خوش ہے خوشی اور غم کلفت و راحت مدح و مذمت دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں اور یہی کمال عبادت ہے لوگ اہل اللہ کی تکالیف کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح پریشان ہوں گے مگر جس کو یہ دولت حاصل ہو جس کا مذاق عبادت اور فنا ہو چکا ہو بھلا وہ بھی کہیں تکلیف سے پریشان ہوا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ روتے بھی ہوں آہ بھی کرتے ہوں بیماری میں ترپٹتے بھی ہوں مگر اس ترپٹنے سے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا دل کو اس وقت ایک خاص سرور و لذت حاصل ہوتی ہے باطن میں وہ پوری راحت میں ہوتے ہیں۔

دام شراب المہر کشند وگر تیغ بینند دم در کشند
 (ہر وقت رنج کی شراب پیئے ہیں جب اس میں رنج کی تلخی دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں)

آخر آپ نے سنا ہو گا کہ بعض عشاق نے محبوبوں کے ہاتھ سے قتل ہونا بخوشی گوارا کیا ہے تو کیا قتل کے بعد ان کی لاش توڑنی بھی نہ تھی توڑنی ضرور تھی لیکن اس کو خلاف محبت و عشق کوئی نہیں سمجھتا اسی طرح اگر اہل اللہ سے ظاہر میں کلفت کی وجہ سے آہ و تالہ اور اضطراب صادق ہو تو یہ محبت کے علائقہ میں کیونکہ یہ تو طبعی امر ہے کہ کلفت کا احساس ہو ہاں ان کا دل مسرور ہوتا ہے جس پر واقعات بکثرت ظاہر ہیں۔ ایک بزرگ کے بدن پر کیرے پڑے ہوئے تھے وہ بے چارے راستہ میں سڑک کے کنارے آ پڑے تھے ان پر ایک دوسرے بزرگ کا گذر ہوا ان کو ان کی حالت دیکھ کر رحم آیا۔ دیکھا کہ زخموں پر ہزاروں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان بزرگ نے ترس کھا کر ان کا سراخا کر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا اور پنکھا جھیلنے لگے۔ اس شخص نے معاً انگلیں کھول دیں اور کہا جاؤ یہ کون ہے جو سیر اور محبوب کے درمیان آکر حائل ہو گیا تم میرے حال پر کیا ترس کھاتے ہو مجھے تمھارے حال پر رحم آتا ہے۔ یہ حکایت تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک واقعہ میرے بچپن کے زمانہ کا ہے میرے ایک عزیز جو درویش تھے۔ کیل اوڑھے ہوئے اپنے ایک عزیز سے ملنے آئے۔ وہ دوسرے صاحبِ شال اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ شال اوڑھنے والے ان درویش سے کہنے لگے کہ تم نے کیا ڈھونگ بنایا ہے کہ لباس چھوڑ کر کیل دیا یہ کیل تو زہر لگتا ہے۔ تو وہ درویش بے ساختہ کہنے لگے کہ مجھے تمھارا یہ شال زہر لگتا ہے میں کیا کروں الغرض آپ کو ان کی کلفت پر رحم آتا ہے اور ان کو آپ کی تندہی و نادانم پر رحم آتا ہے کہ یہ لوگ آخرت میں درجات سے اور دنیا میں محبوب کی چھڑا چھارے محروم ہیں۔

حضرت قتیبہؒ جب کسی امیر کو دنیا میں منہمک دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ غَمَّاتِنِیْ وَمَعَاہُتِیْ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ

تَفْضِيلًا ۱۰ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عافیت دی اس چیز سے جس میں مجھ کو مبتلا کیا اور اپنی مخلوق سے بہتوں پر فضیلت دی (حدیث شریف میں یہ دعا بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کے لئے وارد ہوئی ہے کہ جب کسی مریض و مبتلا کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تم اس مرض و بلا سے محفوظ رہو گے۔ مگر فقہانے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا آہستہ سے پڑھے مریض کو سنا کر نہ پڑھے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو تو حضرت شیخ ۱۱ فرمایا دنیا کو بھی بلا سمجھتے تھے اور اس سے محفوظ رہنے پر شکر کرنے کے لئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات فقرے کس درجہ راضی ہوں گے۔

حضرت غوث اعظمؒ کو بادشاہ سبخر نے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت کی عافیت کے لئے ملک نیمروز کا کوئی حصہ وقف کر دوں تاکہ ذاکرین و شائغین کے خرچ کو کافی ہو جائے۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ قطع لکھ کر بھیجا ۱۲

چوں چتر سبخری رُخ بخت سیاه باد دروں اگر بود ہوس ملک سبخرم
زا نگہ کہ یافتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز یک جوئی خرم
چتر سبخری کی طرح میرا بخت سیاه ہو ہو اگر میرے دل میں سبخر کے ملک ہوس بھی ہو
جب مجھے آدمی رات کی یاد شاہت ملی ہے میں ملک نیمروز کو ایک جو کے بدلے

میں نہیں خریدتا،

۱۰ ان عارفین کے کلام میں ظاہری شوکت و بلاغت بھی بہت ہوتی ہے اور باطنی شوکت تو ان کا حصہ ہے
۱۱ الحمد للہ اس کا نمونہ اس وقت بھی موجود ہے میرے مخلص دوست جناب خواجہ میرزا حسن صاحب قری جو ہندوستان
۱۲ تعالیٰ جلالت و جذبہ معرفت سے مالا مال ہیں کبھی کبھی اشعار بھی تصنیف فرمادیا کرتے ہیں یا درود لکھ کر آپ کی شکر کے نثار
تھیں مگر طبیعت خداوند کیتھ جذبہ باطنی کے لپٹائے آچکا کلام میں وہ شوکت و صولت کہ بعض مشاعروں میں جب آپ کی خوب
پڑی گئی تو بڑے بڑے نامی شعرا کی غزلیں بھی پڑ گئیں بعض مرتب خواجہ جنتا کے کسی شعر کی داد میں لوگ بیٹھا کھڑے
ہو بوجھتے تھے بعد میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ شعرا کو آپ کے حمد میں نے لگا پس یہ بات بالکل سچ ہے کہ عارفین کے
کلام میں ظاہری شوکت و صولت و بلاغت بھی زیادہ ہوتی ہے کُنْ اِنَّهُ فَبِئْسَ اَمْتًا لِّلْعَالَمِیْنَ ۱۳
کہوے اشرقیائے ہم میں ان جیسے لوگوں کی یا یہ دعا قبول کر

آخر کوئی بات تو ان کو نصیب ہے جو دنیا کی لذتوں سے اس قدر سیر ہو گئے ہوں جو !
ان کے دل میں ایک دولت ہے جس نے ان کو سب دولتوں سے بے نیاز کر دیا ہے
وہ کیا ہے وہ یہ ہے جس کو عارت شیرازی نے میان فرمایا ہے
بفراغ دل ز مائے نظر بے سار روی

یہ اذان کہ چتر شاہی ہمہ روز وہائے وہوئے

(فراغ دل سے کچھ وقت محبوب کے چہرہ پر نظر کرنا تمام دن ہود ہائے کی

چتر شاہی سے بہتر ہے)

واللہ ایک بار فراغت قلب کے ساتھ محبوب کی طرف نظر کرنا سلطنتِ ہفت اقلیم سے
افضل ہے۔ غاتانی کہتے ہیں

پس از ہی سال این معنی محقق شد بختانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

(بیس سال کے بعد غاتانی کو یہ حقیقت محقق ہوئی کہ ایک دم خدا تعالیٰ

کے ساتھ مشغول ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے)

اس میں سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا شعبہ نہ کیا جائے چنانچہ بعض لوگوں کو وہ ہم ہوا ہوگا
کہ یکدم با خدا ہونا ملک سلیمانی سے افضل ہے تو معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ
السلام کی سلطنت ان کے لئے مفید حالت تھی جواب یہ ہے کہ مطلب شعر کا یہ ہے
کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی کہ یکسے غیر سلیمان علیہ السلام دادہ شود (ایک
دم خدا کے ساتھ مشغول ہونا اس ملک سلیمانی سے بہتر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ
کسی اور شخص کو دیدیا جائے) باقی سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے حق میں با خدا بودن
کے خلاف نہ تھا بلکہ وہ تو اس سلطنت میں بھی ہر دم با خدا تھے ان کی سلطنت بھی ذکر
میں داخل تھی کیونکہ ذکر کی ایک نوع یہ بھی ہے لنگوٹ باندھتے ہی کا نام بزرگی نہیں کاٹیں
کو دنیا خدا تعالیٰ سے غافل نہیں کیا کرتی یہ حالت ناقصین کی ہوا کرتی ہے اسی لئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سلطنت کی دعا کی ہے تو ساتھ میں یہ بھی فرمادیا

مَنْ مَاتَ حَتَّى يَمْلِكَ لَا يَسْبِغُ لَكَ حَتَّى يَمُوتَ يَعْنِي مَجْهَ اِيسَا مَلِكٌ عَظَا هُوَ جَوِيْرٌ
بعد والوں کے لئے ملنا مناسب نہ ہو۔

مولانا رومی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ظاہر اُس سے حصّ و حسد کا ضد ہوتا ہے
مگر واقعہ میں یہ ضعفا کے حق میں انھوں نے اس دعا میں عین رحمت قرآنی جس کی توجیہ یہ
ہے کہ مَوْتٌ یَعْنُوْنِیْ مِیْنِ یَعْنُوْنِیْ زَمَانِیْہِ مراد نہیں بلکہ بعدیت ربیبہ مراد ہے مطلب یہ
ہوا کہ ایسا ملک مجھے عطا کیا جائے جو میرے درجہ والوں کے لئے خواہ مناسب ہو مگر
مجھ سے کم درجہ والوں کے لئے غیر مناسب ہوگا یعنی ان کو عطا نہ کیا جائے کیونکہ وہ
ایسی سلطنت سے کفر و تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے اب اس تفسیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق کچھ اشکال نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کے اعتبار سے مَوْتٌ
نَبِیِّیْنِ لَکَ مَوْتٌ قَبِیْلَیْ دِیْمَہ سے پہلے ہیں یعنی آپ تو ان کے ہم رتبہ نبوت و رسالت میں ہیں
اور درجہ میں ان سے بھی افضل ہیں ختم ہوئی تفسیر مولانا کی۔ واقعی تفسیر کوئی ان حضرات
سے سیکھے الغرض سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے حق میں ہاتھ ہونے کے خلاف نہ تھا
وہ سلطنت کے ساتھ بھی ہر دم با خدا تھے اور حضرت سلیمانؑ کو تو ملک کیا مضرت ہوتا
جبکہ حضرات صحابہ کو مضرت ہوا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کے پاس دنیا
ایسی تھی جیسے منتر جاننے والے کے ہاتھ میں سانپ جس طرح منتر جاننے والے پر سانپ
کے زہر کا اثر نہیں ہوتا اسی طرح حضرات صحابہ پر دنیا کا اثر نہ ہوتا تھا اس کی وجہ
کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے ہاتھ میں دنیا تھی دل میں دنیا نہ تھی۔ دل میں خدا کی
محبت و معرفت اس درجہ بھری ہوئی تھی کہ وہاں دنیا و مافیہا کا گذر ہی نہ تھا مولانا
نے عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است

آب اندر دے کشتی پشتی است

(کشتی میں پانی کشتی کو ڈبوئے والا ہے اور اس کے نیچے ہونا کشتی کیلئے پشتی ہے)

اور حضرات صحابہ کی بھی بڑی شان ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد انہی کا درجہ ہے۔

صاحبِ اولیاء امت میں بھی ایسے بکثرت ہوئے ہیں جن کو سلطنت و ملک نے ایک ساعت کے لئے بھی بخدا ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ اشراقی بہت بڑے بزرگ تھے اور اسی کے ساتھ آپ کے یہاں شاہانہ ٹھاٹھ بھی تھا۔ مولانا جامی وہ زمانہ طلب میں حضرت خواجہ صاحب کی بزرگی کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا تو وہاں پورا شاہانہ سامان تھا مولانا جامی کو خطرہ ہوا کہ شخص دلی اور عارف کیا ہو گا جس کے یہاں اس قدر دنیا بھری ہوئی ہے۔ دلی کو تو فقیر ہونا چاہئے۔ اس خطرہ کو قوت ہوئی تو آپ نے برملا خواجہ صاحب کے منہ پر کہہ دیا۔

نظر نہ مرو امت آنکہ دنیا دوست دارد
(جو شخص دنیا کو دوست رکھے وہ مردِ خدا نہیں)

اور یہ کہہ کر وہاں ٹھہرے بھی جنہیں آکر مسجد میں لیٹ رہے۔ یہاں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدانِ حشر قائم ہے اور ایک شخص مولانا جامی کے سر پر ہوا ہے کہ میرا آپ کے ذمہ نلاں حق ہے وہ ادا کیجئے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں اس نے کہا پھر میں آپ کی نیکیاں لوں گا یہ بڑے پریشان تھے کہ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ اشراقی کی سواری سامنے سے گذری اور انہوں نے مولانا جامی کو اس حال میں دیکھ کر اپنی سواری روک لی اور فرمایا کیا قصہ ہے۔ حق دار نے اپنا مطالبہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ یہ شخص میرا مہمان ہے اس کو تنگ نہ کرو اور جو کچھ لینا ہو چاہے خزانہ سے جو ہمارا یہاں جمع ہے جا کر لے لو ہیبت سے آنکھ کھل گئی تو دیکھا خواجہ صاحب نماز کے لئے سواری پر اترے ہیں مولانا جامی کے دل پر خواجہ صاحب کا رعب اور ان کی ہیبت جم گئی اور یہ سمجھے کہ واقعی یہ شخص خالی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا ہی صاحبِ ظرف ہے جس کو دنیا خدا سے غافل نہیں کر سکتی مولانا جامی بے ساختہ دوڑ کر قدموں میں جا گرے اور قصور کی معافی چاہنے لگے انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ میاں خواب و خیال پر اعتماد نہیں کیا کرتے۔ اب تو ان کو اور بھی اعتقاد بڑھا کہ معلوم ہوتا

یہ خواب بھی آپ ہی کا تصرف تھا اور اگر تصرف نہ تھا تو آپ کا کشف ہی بہت صحیح ہے بہر حال کھل کر امت ظاہر ہوئی۔ مولانا جامی نے معافی چاہنے کے بعد سلسلہ میں داخل ہونے کی درخواست کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ذرا ہم کو اپنا وہ مصرعہ دہارہ سنا نا جو تم نے آئندہ ہی پڑھا تھا۔ مولانا جامی نے عرض کیا کہ حضور وہ تو میری جہالت تھی اب میری کیا مجال ہے جو ایسی بات زبان سے کہیں نکالوں۔ فرمایا ایک بار تنے اپنی خواہش سے پڑھا تھا ایک بار ہماری خاطر سے پڑھا دو اور یہ بے ادبی نہیں کیونکہ اس کو ہم خود اصرار کر رہے ہیں **ثَوَّكَ الْاَمْرُ فَوَقَّيْ الْاَدَبِ** (ادب سے بڑھ کر ہے) کا لحاظ کر کے پڑھا دو۔ عرض انہوں نے مجبور ہو کر پڑھا۔ **عَلَّامُ مَرَدٍ اسْتَانَكَ دُنْيَا دُوسْتِ اَرَدِ** (جو شخص دنیا کو دوست رکھے وہ مرد خدا نہیں ہے) حضرت خواجہ احرار نے بیاضہ دوسرا مصرعہ ارشاد فرمایا۔ **عَلَّامُ اَرْدِ اَرَدِ مَرَدِ** (اگر دارد مرادے دوست دارد) اگر دوست رکھے تو محبوب حقیقی کے لئے دوست رکھے) سبحان اللہ کیا عجیب جواب ہے جس میں کالمین کے پاس دنیا ہونے کی حقیقت کھول دی کہ وہ جو کچھ رکھتے ہیں دوست یعنی محبوب حقیقی کیلئے رکھتے ہیں اپنے نفس کے لئے یہ سارو سامان نہیں رکھتے۔ یعنی مقصود بالذات نفس کی راحت نہیں ہوتی بلکہ ہر حال میں رضا کا قصد ہوتا ہے گو اس کی ساتھ راحت نفس بھی لازم آجائے۔ اور حقیقت میں یہ بڑا کمال ہے کہ متلوع دنیا میں مشغول ہو کر انسان کا دل خدا سے غافل نہ ہو۔ **الفرض کالمین کی نظر میں راحت و کلفت خوشی اور غم سب یکساں ہوتے ہیں کوئی حالت ان کو خدا تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی پس ان پر جو مصیبت آتی ہے وہ صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی گویا اس کو مشکلاۃ مصیبت کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح یہاں جدال بالحق کو مشکلاۃ جدال کہہ دیا گیا کہ صورت ہر جدال کی ایک ہی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات بھی پہلے ہی رماء کے ساتھ خاص تھی کہ جدال بالباطل کی صورت جدال بالحق کے مشابہ تھی کہ جس طرح اہل حق تہذیب کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اہل باطل بھی تہذیب کی رعایت کرتے تھے۔ باقی آجکل تو جدال بالباطل کا پہنچا نسا کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیونکہ آجکل مناظرہ میں خصم ہر پستییاں اڑانا خلاف تہذیب**

پائیں استعمال کرنا خواہنا وہ اپنی بات کی ہجک کرنا ہر شخص کو معلوم ہو جاتی ہے جس سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ اظہارِ حق مقصود نہیں محض ہمارا وجہیت مقصود ہے آجکل تو دنیا میں شاید ہی کہیں جدال بالحق ہوتا ہو ورنہ عموماً جدال بالباطل ہی ہوتا ہے۔ اور گو یہ حالت بہت زمانہ سے ہے مگر اس زمانہ میں پہلے سے زیادہ ترقی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادے حماد کو نصیحت فرمائی تھی کہ علمِ کلام و مناظرہ میں مشغول نہ ہونا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو خود مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں ہم نے مناظرہ کیا ہے لیکن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم تمنا کرتے تھے کہ حق بات خصم کے منہ سے نکلے اور ہم اس کو قبول کریں اور تم کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ خصم کے منہ سے سوائے باطل کے کچھ نہ نکلے تاکہ تم غالب رہو ہم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ہمارا مسلمان بھائی اپنی زبان سے غلط بات کہے پھر اس کی فحش گئی یا ہم حق بات کہیں اور اس کو پار کر ہماری بات ماننا پڑے جس سے ہمارا غلبہ اور اس کا بھخر ظاہر ہو یا ضد میں آکر وہ ہماری حق بات کو رد کرنے لگے تو اس کے ارمان کا ضرر ہو اس لئے ہم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ خصم کے منہ سے حق بات نکلے تو ہم اس کو جلدی سے قبول کر لیں جس سے اس کی عزت کمی ہو اور حق بھی واضح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کے بعد کا زمانہ بھی غنیمت تھا کیونکہ اس زمانہ کے لوگ جو یہ تمنا کرتے تھے کہ خصم کے منہ سے باطل کے سوا کچھ نہ نکلے اور حق بات ہمارے ہی منہ سے نکلے تو اس تمنا کا منشا یہ تھا کہ وہ لوگ اس بات کا قصد کرتے تھے کہ اگر کبھی خصم کے منہ سے حق بات نکل گئی تو ہم ضرور مان لیں گے ورنہ اگر ان کی نیت یہ نہ ہوتی تو اس تمنا کی ان کو کیا ضرورت تھی کہ خصم کے منہ سے باطل ہی نکلے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ غلط بات ہی کا رد کرتے تھے حق بات کے رد کرنے کا وہ قصد نہیں کرتے تھے مگر آجکل تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ خصم کے منہ سے حق بات نکلے نہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ باطل نکلے کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے یہ بات دل میں نشان لیتے ہیں کہ خصم کے منہ سے جو کچھ نکلے گا اس کو رد ہی کرینگے خواہ حق ہو یا باطل ہو افسوس۔ تو یہ ایک تیسرا درجہ ہے جو پہلے زمانہ میں نہ تھا یہ آج کل دنیا

ہوا ہے کہ مناظرہ میں ہر شخص یہ ٹھکان لیتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے جو کچھ نکلے اس کو رو ہی کرنا چاہیئے اگرچہ وہ حق بات ہی ہو۔ (اَنَّا قُلُّوْا اِنَّكَ اِلٰهٌ زَاجِلٌ وَّ اِنَّمَا اَشْرٰکُ دِیْمٌ اِلٰہٌ ہٰی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں)

کانپور میں ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ایک طالب علم پوچھے کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہی طرح کہاں دیکھا کہنے لگے ہدایہ میں لکھا ہے۔ میں نے ہدایہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ لو اس میں نکالو اس میں ہر چند تلاش کیا مگر وہ مسئلہ نہ تھا تو اب بھلے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ہدایہ ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ آدمی ہیں اور میرا یہ سوال پھر بھی موقع کا تھا کیونکہ آدمیت اس صورت کا نام نہیں بلکہ آدمیت نفس ناطقہ اور روح انسانی پر موقوف ہے جو ایک غنی امر ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

مگر بصورت آدمی انسان بدے

احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

(اگر صورت کی وجہ سے آدمی انسان ہوتا تو احمد اور ابو جہل برابر ہوتے)

بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی صورت آدمی کی ہے لیکن روح سباع اور بہائم کی ہے۔ ایسوں ہی کی نسبت ارشاد ہے اُولٰٓئِکَ کَا نَعَامٌ بَنٰی هُمْ اَخْصَنَ رِیۡہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ ان کے بھی بدتر ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں

اینگلی پنی حنظل آدم اند نیستند آدم غلای آدم اند

(جو آدمیوں کا اختلاف دیکھتے ہو یہ آدم نہیں یہ آدم کے غلای ہیں)

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دستے نباید داد درست

(بہت سے آدمیوں کی شکل میں شیطان ہیں اس لئے ہر کس و نا کس کا اندھا ہو کر

مرید نہ ہونا چاہیئے)

غلاتِ آدم پر مجھے یاد آیا کہ حیدر آباد میں محرم کے زمانہ میں بعض لوگ شیر اور بکھڑ جیتے ہیں یعنی شیر اور بکھڑ کی کھال پہنکر لوگوں کو ڈراتے ہیں تو کیا اس سے وہ بچ سکتے ہیں؟
 شیر ہو گئے ہرگز نہیں بلکہ ان کو غلاتِ شیر کہا جائے گا۔ اسی طرح آدمی کی کھال بدن پر لگ جائے سے کسی کو آدمی نہیں کہا جاسکتا آدمیت کچھ اور ہی چیز ہے۔ دیکھئے اصل شیر میں اور غلاتِ شیر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ نقلی شیر تو کتے سے بھی سب سے پہلے بھاگ کر لڑے ہوتے ہیں اور حقیقی شیر کی یہ شان ہوتی ہے ۔

گر جہاں پلہ برف گر دوسرے دوسرے

تابِ خور بگردش از یک نظر

را اگر تمام عالم بھی برف سے بڑ ہو جائے آفتاب کی تابش اس کو ایک نظر

سے بگھلا دیتی ہے)

واقعی اگر جنگل میں ایک شیر آکر دھڑو کے تو سارا جنگل کانپ جائے اور یہ نقلی شیر اس کی آواز ہی سن کر ہلکے دے۔ یہی فرق ہے حقیقی انسان اور نقلی انسان میں۔ دیکھئے البوجہل بھی کہہ میں جاتا تھا جبکہ وہاں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے وہ تو جا کر سب بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار کہہ میں داخل ہوئے تھے تو سامنے بت سرنگوں ہو کر آپ کے قدموں میں آگرے۔ ایک وہ انسان تھا ایک آپ انسان تھے۔ پس حقیقت میں البوجہل آدمی نہ تھا بلکہ غلاتِ آدم تھا۔ اسی لئے میرا ان طالب علم سے یہ سوال ایک حد تک صحیح تھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ آدمی ہیں ممکن ہے کہ آپ غلاتِ آدم ہوں۔ باقی ان کا سوال محض دھڑو تھا کیونکہ ہدایہ کا ہدایہ ہونا بتا بتا عبارت سے معلوم ہو سکتا تھا وہ اپنی ہدایہ لاکر اس ہدایہ کا مقابلہ کر سکتے تھے مگر صاحب ملا آن باشندہ کچپ نشود (ملا وہ ہے کہ چپ نہ ہو) ممکن ہے کہ تطاہر عبارت کی صورت میں بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہدایہ نہیں کیونکہ وہ دونوں کی عبارت میں بھی اعتبار سے فرق نکال سکتے تھے کہ یہ نقوش اس حیثیت سے کہ میری کتاب میں ہیں ہدایہ کے نقوش ہیں اور اس حیثیت سے کہ دوسری کتاب میں ہیں ہدایہ کے نقوش نہیں ہیں کچھ اور ہوں گے جیسا کہ

ایک طالب علم نے اپنے بھائی کو گالی دی تھی ماں کی کسی نے کہا ظالم وہ میری بھی تو ماں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب اعتبار کا فرق ہے اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے مخدومہ مکرمہ ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کی ماں ہے ایسی ویسی ہے۔ تو بھائی یہ اعتبار کا فرق بڑے غضب کا ہے جس کی بابت مشہور ہے **لَوْلَا اَلَا عَتَبَاتُ اَزَابَتْ لَبَطَلَتْ اِلْحَكَمَةُ** (اگر اعتبارات نہ ہوتے تو حکمت باطل ہوتی) لیکن اگر وہ اعتبارات ایسے ہی اعتبارات ہیں تو یوں کہنا چاہیے **لَوْلَا اَلَا عَتَبَاتُ لَبَطَلَتْ اِلْحَمَاتُ** (اگر اعتبارات ہوتے تو حماقت باطل ہو جاتی) غرض ان طالب علم کے اس جواب سے سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کو منہ خدا اور اپنی بات کی نیچے منظور ہے آج کل عوامیہ حالت ہے کہ محض ایک دوسرے کی ضد میں ملال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں مثلاً دو عالموں میں مخالفت ہے تو اب وہ مخالفت دیوئی معاملات سے گذر کر مسائل شرعیہ تک پہنچتی ہے کہ جس مسئلہ میں ایک کا فتوے جواز کا ہوگا دوسرا اس کی ضد میں عدم جواز کا فتوے دے گا۔ بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس ضد کا

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر

میں ہوا کا فرق تو وہ کافر مسلمان ہو گیا

یہیں دہلی کا قصہ ہے کہ ایک زمانہ میں یہاں علماء کی دو جماعتیں تھیں ایک جماعت شیخ سدو کے بکرے کو حلال کہتی تھی اور ایک جماعت حرام بتلاتی تھی ایک مرتبہ دونوں جماعت کے لوگوں کو ایک شخص نے دعوت میں جمع کر لیا جب سب کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور وہ کھانے کو تیار ہوئے تو اس نے کہا کہ ذرا تھوڑی دیر سب حضرات توقف فرمائیں مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب نے ہاتھ روک لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ شیخ سدو کے بکرے کا ہے اب جس کا جی چاہے کھائے جس کا جی چاہے نہ کھائے پس جو لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے انہوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا تماشا یہ کہ جو لوگ اس کو

حلال کہتے تھے انھوں نے بھی ہاتھ روک لیا۔ داعی نے ان سے کہا کہ صاحب یہ حضرات اگر ہاتھ روکیں تو ان کو حق ہے کیونکہ یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں مگر آپ نے کیوں ہاتھ روکا آپ کے نزدیک تو یہ حلال ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ یہاں حق بات تو یہی ہے کہ یہ حرام ہے مگر ہم تو محض ان کی ضد میں اس کو حلال کہتے ہیں سو دیکھئے یہ ضد ایسی بری بلا ہے کہ اس میں انسان کیا کچھ کر گذرتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ آجکل کے اختلاف کرنے والوں سے بھر بہت ضیعت تھے کہ انھوں نے حرام کو صرف زبان ہی سے حلال کیا پیٹ کے اندر اس کو داخل نہیں کیا گویا انھوں نے زبان سے نکالا اندر داخل نہیں کیا۔ نیز موقع پر اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم جو کچھ کہتے تھے محض ضد میں کہتے تھے اور آجکل اگر کوئی مولوی کسی کی ضد میں حرام کو حلال کہتا ہو اور اس کو ایسا موقع پیش آجائے جیسا ان صاحبوں کو پیش آیا تھا تو آجکل کے ضدی مولوی بھی اس کا اقرار نہ کریں گے کہ ہم محض ضد میں اس کو حلال کہتے تھے اور واقع میں حق یہی ہے کہ حرام ہے۔ اور یقیناً سب کے سامنے اپنی بات کی لاج رکھنے کو طوعاً و کرہاً اس کو کھا بھی جائے گا گودل نہ مانتا ہو اندر سے جی مٹتا ہو، طبیعت اس کو پھینکتا چاہتی ہو مگر یہ اپنی بات کے پکے بری بھلی طرح اس کو ضرور نگل ہی جائیں گے۔ الغرض امام مساکین کے صاحبزادے کو صورت یکساں ہونے کی وجہ سے شبہ ہو گیا کیونکہ جدال بالحق و جدال بالباطل دونوں کی صورت یکساں ہی تھی اور جس طرح جدال کا اطلاق جدال بالحق پر کہیں ہو جاتا ہے اسی طرح مراد کا اطلاق بھی مراد بالحق پر کہیں ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **وَلَا تَنَادُوا بِحَيْثُ هَذَا دَسْوَاةٌ كَلَاهِدَا** رسوا پلک کے بارہ میں سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے، اس میں مراد بالحق ہی مراد ہے کیونکہ مراد بالباطل کی اجازت کسی درجہ میں نہیں ہو سکتی اور اس آیت میں مراد ظاہر کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے تو اس کو صورت مراد کہہ دیا گیا بوجہ مشاکلت کے ورنہ حقیقی مراد حرام ہے۔ حدیث میں اس سے مانعت آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُتَارَعَ بِهِ الشُّكَّ فَإِنَّهُ رَأَىٰ آخِرَهُ جَعْلَهُ حَدِيثَ كَيْفَ الْعِلْمُ بَعِيثُ
 کم یاد رہتے ہیں اسی طرح حوالہ بھی یاد نہیں رہا کرتا کہ یہ کس کتاب کی حدیث ہے۔ ابھی
 علم اس کی تحقیق کر لیں جیسے حدیث کا مضمون یاد ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ جو شخص علم کو
 اس لئے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعہ سے علماء کا مقابلہ کرے اور جاہلوں سے
 جھگڑا کرے اور لوگوں کا رُخ اپنی طرف پھیرے خدا تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل
 کر دیں گے تو دیکھئے مراء ہر کس قدر شدید وعید ہے مگر افسوس کہ آجکل تحصیل علم سے
 زیادہ غرض وہی ہوتی ہے جس سے حدیث میں ممانعت وارد ہو رہی ہے بلکہ آجکل
 تو عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی تحصیل علم سے کوئی بھی غرض نہیں ہوتی نہ حسن نہ
 مذموم۔ اب تک تو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ افعال اختیار یہ بدون تصور غایت و
 غرض کے موجود نہیں ہو سکتے۔ مگر آجکل کے طلبہ کی حالت دیکھ کر اس مسئلہ میں ہم
 کو شبہ ہو گیا اور جن کی کچھ غرض ہوتی بھی ہے تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کی غرض
 محض رضا الہی ہو بلکہ اکثر کو تو جاہ مطلوب ہوتی ہے کیونکہ بہت لوگ علم دین پر
 ہیں مگر اپنی اصلاح نہیں کرتے اگر رضا الہی ان کو مطلوب ہوتی تو عمل کا اہتمام

لہ قلت ولی ترغیباً الترهیباً المنذری ۳۲۰ ما نصده و عن کعب بن مالک قال
 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اولیک
 بہ السفہاء ویضربہ وجہ الناس لایہ ادخلہ اللہ النار رواہ الترمذی فی المعجم
 ابن ابی الدنیا فی کتاب النعمت وغیرہ والحاکم مشاہد او البیہقی وقال الترمذی صحیح غریب
 وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلموا العلم لتبوا بہ العلماء ولا تاروا بہ
 السفہاء ولا تخبروا بہ المجاہس فمن فعل ذلک فالتاروا النار رواہ ابن ماجہ وابن حبان
 فی صحیحہ والبیہقی کلہما من روایۃ یحییٰ بن ایوب انما فقی عن ابن جریج عن ابی الزبیر
 عنہ و یحییٰ ہذا ثقۃ احتج بہ الشیخان وغیرہما ولا یلتفت الی
 من شد فیہ الخ واللہ اعلم ۱۷ جامع

مفرد ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کا مشغلہ تحصیلِ علم کے بعد جھگڑنا ہی رہ جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرادِ بدال ہی کے واسطے علم حاصل کرتے تھے بس آجکل اسی میں فخر و ناموری سمجھتے ہیں کہ اس سے مقابلہ بحث کوئی اس سے جھگڑنے کچھ جاہل ان کی طرف ہو گئے پھر علاوہ ناموری کے اس صورت میں آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور جب ان دونوں جھگڑنے والوں میں فیصلہ نہیں ہوتا تو علماء محققین کے پاس سوالات جاتے ہیں اور خواہ مخواہ ان کو بھی اس جھگڑے میں پھنسا جاتا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سے احتیاط کرے اور جھگڑے سے بچنا چاہے تو اس کے پاس سے ٹپتے نہیں اس کے سر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لکھنؤ میں مفتی سعد اللہ صاحب و مولوی سراج الدین صاحب میں لفظِ اخیر کی بابت اختلاف ہوا کہ فصیح (اخیر) بکسر الہمزہ ہے یا اُخیر (بضم الہمزہ) ایک کسرہ فصیح کہتے تھے ایک ضم کو مگر فیصلہ نہ ہوتا تھا بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ اس اختلاف میں بڑے سے تم کو کتنی رکستوں کا ثواب ملا ایک فضول بحث میں وقت ضائع کیا اور فریقین نے دوسرے علماء سے استفتے کئے مولوی سراج الدین صاحب نے جو کہ بہت ہی ذکی ہیں مفتی محمد یوسف صاحب کی خدمت میں بھی سوال بھیجا انھوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں جس کا جواب دیا جائے فضول بحث ہے تو مولوی سراج احمد صاحب بولے کہ اس کو دین بنانا کیسا مشکل ہے آپ نے فوراً ایک صورت اپنے ذہن سے گھڑ لی اور اس طرح استفتا لکھا کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج صبح سے شام تک تو نے کوئی لفظ غیر فصیح بولا تو تجھ پر عین طلاق۔ اس عورت نے لفظاً اخیر بولا تو اس پر طلاق ہوئی یا نہیں۔ پھر یہ استفتا مفتی صاحب کے پاس بھیجا گیا وہ بے چارے سے سوال دیکھ کر مجبور ہو گئے اور ان کو اپنی تحقیقی کمسنی پڑی یہ بھی اس لئے کہ شاید مفتی صاحب اس سوال سے پریشان ہو گئے ورنہ آزاد محقق اُس کا بھی جواب دے سکتا تھا وہ یہ کہتا کہ میں صاحبِ واقعہ کو جواب دوں گا تم کو جواب نہ دوں گا یا یہ کہتا کہ جواب دینا فرض کفایہ ہے فرض میں نہیں جاؤں تم کو جواب نہ دوں گا۔

کسی اور سے پوچھو مگر ایسے جواب کے لئے کسی قدر ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے جواب دینے والے کو لوگ جاہل اور بد مزاج کج اخلاقی مشہور کریں گے تو جس میں اتنی ہمت ہو کہ اگر کوئی اسکو جاہل وغیرہ کہہ دے تو برا نہ مانے وہ شخص ایسا جواب دے سکتا ہے مگر ایسی ہمت والے کم ہیں خصوصاً آجکل تو یہ حالت ہے کہ علماء سوال کرنے والوں سے ڈرتے ہیں ان کو یہودہ سوال سے روک نہیں سکتے کہ اگر رد کریں گے تو یہ ہم کو بدنام کریں گے یا مدرسہ کا چندہ بند کر دیں گے اس لئے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں حالانکہ بعض لوگ محض تعنت کی راہ سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا مقصود حق بات کا معلوم کرنا نہیں ہوتا بلکہ عجیب کو پریشان کرنا ہوتا ہے ایسے شخص کو تو جواب دینا شاید جائز بھی نہ ہو کیونکہ ایسا سوال گناہ ہے اور عجیب اس کی اعانت فی السوال کر رہا ہے کیونکہ اس کے جواب دینے سے مسائل کو آئندہ کے لئے سوال کی جرات بڑھتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بھیک مانگنے والے جنگو بھیک مانگنا حرام ہے ان کو دینا بھی حرام ہے کیونکہ ان کو سوال کرنا ہی حرام ہے اور دینے سے سوال کی اعانت ہوتی ہے اور اعانت بمعیت بھی داخل بمعیت ہے پس ایسے شخص کو ہرگز جواب نہ دیتا چاہئے اگر وہ یہ کہے کہ تم کو جواب معلوم ہی نہیں تو کہہ دو اچھا ہم تو جاہل ہیں پھر تم ہم سے کیوں ال کرتے ہو اور اگر کوئی یہ کہے کہ تم کو تو جواب معلوم ہے پھر کیوں نہیں بیان کر دیتے اس سے کہہ دو کہ ہاں معلوم ہے مگر کچھ کو نہ بتلاؤں گے۔

باندھی گویا اسرار عشق و مستی بگذا رتا بمیر و در رخ خود پرستی
 رعدی سے اسرار عشق و مستی کو بیان نہ کر دے اس کو رنج اور خود پرستی میں منے دے
 غضب تو یہ ہے کہ آجکل ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے گو جواب معلوم بھی نہ ہو تو گھڑ مرادہ کر جواب لکھتے ہیں معض اس لئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں شخص کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِیْمَ۔

حالانکہ کسی بات کا جواب معلوم نہ ہوتا کوئی عجیب نہیں کیونکہ علم محیط تو حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ مڑے مڑے عالم بلکہ امام اور مجتہد کو بھی کہیں کہیں کا اذری کہتا پڑتا ہے۔
 (در مشکمل)

کسی امام کی (یعنی مالک رحمہ اللہ) کی حکایت ہے کہ ان سے ایک مجلس میں چالیس سوالات کئے گئے تو انہوں نے صرف چار کا جواب دیا باقی سبکی نسبت ہی فرماتے رہے **لَا تُدْرِي لَأَدْرِي** یعنی مجھے معلوم نہیں۔ پس نہ معلوم ہونے کی صورت میں خواہ مخواہ درپے جواب کے ہونا تو مذموم ہے ہی میرے نزدیک تو اگر جواب معلوم بھی ہو تو متعنت کے سامنے بیان نہ کرے اس سے تو انکار ہی کر دے۔ اور یوں کہہ دے۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروی تقدیراز در نہ در مجلس زندان خبرے نیست کو نیست
مصلحت نہیں ہے کہ راز کو ظاہر کیا جائے ورنہ زندوں کی مجلس میں کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ نہ معلوم ہو۔

الغرض جواب دینے والے کو مسائل کا تالیع نہ ہونا چاہیئے بلکہ مسائل کو اپنا تالیع بنا چاہیئے اور اگر وہ تالیع نہ رہے تو اس کو جواب ہی نہ دے پس اگر یہ معلوم ہو کہ سائل منصف ہے اور طالب حق ہے اس کو ضرور جواب دے بلکہ اپنے کاموں کا حرج کچھ بھی اس کو جواب دینا چاہیئے اور اگر متعنت ہے اس کو ہرگز جواب نہ دے۔ ایسے شخص کو جواب دینے کو طبیعت بھی نہیں چاہتی اور منصف کو جواب دینے کے لئے طبیعت میں خود بخود تقاضا ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقت واضح کر دی جائے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب کی عادت تھی کہ فضول سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اور محققین نے ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے کہ وقت کو فضول ضائع نہ کیا جائے اول تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا تو اپنی طرف سے فتوے کبھی نہ دیتے تھے بلکہ کتاب کا نام لیکر فرمایا کرتے کہ درمختار یا ہدایہ وغیرہ میں یوں لکھا ہے۔ یہ تو آپ کی غایت احتیاط کا نمونہ ہے اور اگر کوئی شخص فقہی مسئلہ معلوم کرنے کے بعد یہ سوال کرتا کہ یہ مسئلہ کسی حدیث میں بھی ہے یا نہیں تو آپ فرمادیتے کہ میں تو مسلم نہیں ہوں خدا کا شکر ہے کہ میرے آباؤ اجداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

جو کچھ کیا اس کو ان حضرات نے یاد رکھا جو اس زمانہ میں موجود تھے پھر جو کچھ ان کو کرتے ہوئے دیکھا اس پر ان کی اولاد نے عمل کیا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ دین محمد تک پہنچا ہے اس لئے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں حدیث کی احتیاج صرف تو مسلم لوگوں کو ہے جن کے آبا و اجداد نے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنے باپ داداؤں کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہوا اس لئے احادیث کے ذریعہ سے معلوم کرنے کی ان کو ضرورت ہے مولانا عبد القیوم صاحب کے اس جواب کا منشا صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ سائل کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تیرا یہ سوال فضول ہے کیونکہ اگر ہم نے تجھے یہ بتلا بھی دیا کہ فلاں حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے تو تجھ کو وجہ دلالت کیونکہ معلوم ہوگی اب اگر ہم وجہ دلالت بھی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مقدمات اور مبادی تم کو اسی وقت پڑھاویں اور اگر وجہ دلالت میں تم ہماری تقلید کرو گے کہ چونکہ مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے اس لئے اسے ہوں تو پھر تم پہلے ہی سے ہماری تقلید کیوں نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ شریعت میں اسی طرح ہے جس طرح مولوی صاحب نے بتلایا ہاں جو شخص وجہ دلالت کو کچھ سمجھتا ہو یعنی طالب علم ہو جو مقدمات اور علوم مبادی سے واقف ہو چکا ہو اس کو اس سوال کا حق ہے اس کے سامنے دلائل حدیثیہ بیان کرنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ باقی جاہلوں کے سامنے یہ علوم بیان کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔

حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تم کو تنگ کرے اور کسی مسئلہ کی تحقیق و تدقیق کرنی چاہے تو سب رطب دیا بس نہات و جواب اس کے سامنے رکھ دو اور کہدو کہ ان میں سے تم خود انتخاب کر لو۔ مجھے انتخاب اور ترجیح کی محنت نہیں مجھے اور بھی کام کرنا ہے جس کے واسطے میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کی ایک مثال بھی ارشاد فرمائی کہ ایک شخص نے جس کے کچھ بال سفید کچھ سیاہ تھے حجام سے کہا کہ میری داڑھی میں سے سفید سفید بال پھاٹ ڈکس نے

استرہ کے کمرارے بال موٹا در سب کو سامنے رکھ کر کہا کہ اس میں سے سفید سفید چٹا لیجئے مجھے فرصت نہیں۔ لیکن حضرت حاجی صاحب کے ارشاد پر عمل کرنا اسی شخص کو آسان ہے جو ننگ و ناموس کو آگ لگا چکا ہو کیونکہ ایسے جواب سے عجیب کی وقعت نہیں ہوتی لوگ اس کو جاہل یا بد مزاج مشہور کر دیتے ہیں۔ اسی لئے آجکل ایسے جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں اکثر تو جھک جھک میں مشغول ہو جاتے ہیں سلف کو اس کا بہت اہتمام تھا کہ فضول وقت ضائع نہ کیا جائے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ایک معقولی صاحب آکر لیٹ گئے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا مولانا نے فرمایا کہ مناظرہ سے دو مقصود ہوتے ہیں ایک اظہار حق یہ تو آجکل مفقود ہے دوسرے بڑا بننا اور اپنی شان علم جستانا آجکل زیادہ تر یہی مقصود ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو مناظرہ کی ضرورت نہیں فضول کیوں مشقت میں پڑتے ہیں باؤ از بلند کہے دیتا ہوں کہ صاحبو! آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں میں جاہل ہوں مجھے کچھ نہیں آتا میں آپ کا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ مولانا نے باؤ از بلند یہ مضمون فرما دیا اور وہ معقولی اپنا سامنہ لیکر رہ گئے۔ سبحان اللہ! یہ حضرات کیسے بے نفس تھے اپنے آپ کو بالکل مٹائے ہوئے تھے۔ حضرت اساذ علیہ الرحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب کی عادت تھی کہ درس میں اگر کسی طالب علم نے آپ کی تقریر پر اعتراض کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے تقریر میں غلطی ہوئی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف فرما لیتے تھے پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بار بار فرماتے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی یہاں تک کہ اعتراض کرنے والا شرما شرما جاتا تھا اور بعض دفعہ جب کسی مضمون میں پڑھاتے ہوئے شرح صدر نہ ہوتا تو صاف فرما دیتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا پھر اسی پر نہیں کرتے تھے بلکہ عین درس میں طلبہ کے سامنے کتاب اٹھا کر اپنے ماتحت مدد سین میں سے کسی کے پاس پہنچ جاتے اور بے تکلف فرما دیتے کہ مولانا مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا ذرا آپ اس کی تقریر فرما دیجئے انھوں نے تقریر کر دی تو پھر نے حلقہ درس

میں انہی صاحب کا نام لے کر قرأتے کہ مولانا نے اس مقام کی یہ تقریر کی ہے۔
حقیقت میں ایسا بے نفس ہونا بڑا مشکل ہے آجکل لوگ اس کو ذلت سمجھتے ہیں
مگر دانش و عزت تو واضع ہے میں سے چنانچہ مدنیہ میں ہے مشہور اثر کا شیخ بلالہ رحمہ اللہ
(جو شخص النظر کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فردہ عطا فرماتے ہیں)
آخراں حصار۔۔۔ نے جو ایسی بے نفسی اختیار کر رکھی تھی کیا اس سے ان کی جاہ و عزت
میں کچھ کمی آئی؟ بخدا پہلے سے زیادہ عزت ہو گیا کہ آج ان کی یہ باتیں کمالات اور
بکرامات میں شمار ہو رہی ہیں بشیر طلبہ کے ساتھ یہ برتاؤ اسی وقت تک ہونا چاہیے
جبکہ سوال صحیح ہو اور اگر ایڈیٹنگ سوال ہو جسکے طرز سے یہ معلوم ہو چکا کہ اس کا مذاق محض اعتراض
اور پریشان کرنا ہے تو اول اس کو حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ
کی طرح الزامی جواب سے خاموش کر دو۔ مولانا اگر الزامی جواب میں بہت ملکہ تھا مگر
وہ ایسوں ہی کے واسطے ہوتا تھا جن کا مقصد محض اعتراض ہوتا اور جو لوگ
تحقیق کے طالب معلوم ہوتے ان کے سامنے حقیقی جوابات بھی خوب بیان فرماتے
تھے۔ مولانا میں ظرافت بھی بہت تھی جب طالب علم الزامی جواب سے سکت
ہو جاتا تو فریاد کیا کرتے تھے کہ تالاب پاس ہے (یعنی اس میں جا کر ڈوب مرو)
اور اگر کوئی شخص اس سے بھی باز نہ آدے تو اس کو جواب دہی نہ دے

آنکس کہ بقرآن وغیرہ زور نہ رہی

آنست جوابش کہ جو بیش مذہبی

(جو شخص قرآن اور حدیث کے جواب کو تسلیم نہ کرے اس کا جواب یہ
ہے کہ اس کو جواب نہ دو)

اور اگر اس پر بھی متنبہ نہ ہو اور جواب کا تقاضا ہی کرتا رہے تو اس کو حلقہ درم سے
نکال دو کیونکہ جس شخص کو اپنی بات کی تصحیح کرنے کا مرض ہو وہ ہرگز پڑھانے کے
قابل نہیں اگر اس کے اس مرض کا علاج نہ کیا گیا اور اسی طرح سر آنکھوں پر پٹھایا
گیا تو اس میں ہمیشہ کے لئے یہ عادت پختہ ہو جائے گی کہ جو بات اس کے منہ سے

نکلے گی اس کی بیچ کیا کرے گا حق و ناحق کی ذرا پروا نہ کرے گا۔ اور اس کا دین پر جو بُرا اثر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔

بد گہرا علم و فنِ آموختن دادن تیغ است دست راہزن

(نااہل کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے)

حکومت میں ایک عالم نے مسئلہٴ رضاع غلط لکھا اور علماء کے پاس اس کو دستخط کے واسطے بھیجا علماء نے بالاتفاق اس پر دستخط سے انکار کیا کہ یہ تو بالکل غلط مسئلہ ہے۔ کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا آخر میں ان کو اپنی غلطی کا علم بھی ہو گیا تھا۔ مگر بات کی بیچ بری ملا ہے۔ انھوں نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھ مارا اور اس میں وہی تباہی و دلائل سے اپنے مطلب کو ثابت کرنا چاہا پھر وہ اپنے استاد کے پاس اُس فتوے کو لے گئے۔ اور ان سے جا کر کہا کہ اس مسئلہ میں سب لوگ مجھ سے علیحدہ ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں آپ ہی میرا ساتھ دیدیکجئے۔ انھوں نے کہا کہ بھائی یہ ترغاط مسئلہ ہے۔ اس میں ساتھ کیونکر دوں۔ کہنے لگے کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ غلط ہے مگر اب تو زبان و قلم سے نکل گیا اب تو جس طرح ہو میری تائید کر دیجئے مگر استاد نے ساتھ نہیں دیا۔ افسوس دین کو کھیل بنا رکھا ہے کہ بعض اس وجہ سے کہ ایک بات زبان سے نکل گئی ہے اُس کی لکیر پیٹے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا غلط ہونا معلوم ہے نہ معلوم ان لوگوں کے دلوں سے خوف خدا کہاں جاتا رہا۔ اب مٹا ہے کہ اُن عالم مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا خدا معاف کرے۔ اگرچہ جرم بہت سنگین ہے میں تمام مدرسین و متعلمین عداوس سے بالترغاض کر تا ہوں کہ اللہ اس بات کا کچھ انتظام کیجئے کہ سب طلبہ کو ایک لائحہٴ نہ ہانکا جائے اور سب کی تعلیم کو ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ جس شخص کے اخلاق خراب ہوں اول اس کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے۔ بات بات پر اس کو ٹوکا جائے، اگر اصلاح کی امید نہ ہو تو مدرسے علیحدہ کیا جائے۔ اسی طرح جس طالب علم کی طبیعت میں کجی معلوم ہو سلمتی سے محروم ہو اس کو بھی ہرگز پورا نصاب نہ پڑھایا جائے کیونکہ تکمیل نصاب کے بعد وہ خود بھی

اور دوسرے لوگ بھی اس کو عالم و مقتدا سمجھیں گے اور ایسا شخص مقتدا ہو کر جو کچھ
ستم ڈھائے گا ظاہر ہے پھر ان سب کا وبال ان مدرسین و مہتممین کے اوپر ہو گا کہ
انہوں نے ایسے نا اہلوں کو کیوں علم پڑھا یا میری رائے میں ایسے لوگوں کے لئے
ایک مختصر نصاب اردو میں یا فارسی میں یا کسی قدر عربی میں مقرر کر لیا جائے جو
ضروری مسائل و احکام کے جاننے کے لئے کافی ہو وہ نصاب پڑھا کر ان سے
کہدیا جائے کہ جاؤ دنیا کا کوئی کام سیکھو اور کھاؤ کھاؤ مجھے حیرت ہے کہ بعض مدارس
میں ایک ہزار بعض میں پانچ سو بعض میں سو دو سو طلبہ تعلیم پاتے ہیں کیا یہ لوگ سب کے
سب مقتدا بننے کے اہل ہیں یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں پھر اہل مدارس سب کو مقتدا
کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ بخدا مسلمانوں پر زیادہ تباہی ان نا اہل مولویوں کی وجہ
سے بھی آئی ہے کہ ان لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے جیسا موقع دیکھا ویسا
فتویٰ دیدیتے ہیں حتیٰ کہ عوام کہنے لگے کہ بس جی دین تو مولویوں کے ہاتھ میں ہے
جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب
انھوں نے علماء سے دریافت کرنا ہی چھوڑ دیا جس کے جو جی میں آیا کر لیا خواہ حلال ہو
یا حرام پھر اس صورت میں تمہارا وہی نازل ہونا ہی تھا۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں
کہ اہل مدارس کو طلبہ کا انتخاب کرنا چاہیئے اور ان میں جو اہل نظر آئیں انہی کو پوری تعلیم
اور انہی کو مستند فارغ دینی چاہیئے مگر اب تو بلا یہ ہے کہ لوگوں کو انتساب کا شوق ہے کہ
ہمارے یہاں سے اس سال اتنے آدمی فارغ ہوئے۔ اے صاحبو! طلبہ کا فارغ کرنا
بہت عمدہ ہے مگر وہ پہلے اہل تو ہوں و اللہ کس قدر افسوس ہوتا ہے جب بعض فاضلین
کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اعراب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے حالانکہ اس پر اعراب
لگے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھی غلطی کرتے ہیں اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا
حاکم صحیح پڑھیں گے بھلا ایسے نا اہلوں کے فارغ کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی ہے بجز
اس کے کہ اپنے ذمہ خیانت کا وبال رہے اور کچھ نفع نہیں صا جو! مجھ کو سخت اندیشہ
ہے کہ علماء سے خصوصاً اہل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدا تعالیٰ کے یہاں نہ ہو

اس کی اصلاح کی جلد فکر کیجئے۔ یہ مضمون بہت طویل ہو گیا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ طلبہ کے فضول سوالات کا جواب نہ دینا چاہیے کیونکہ بعض طلبہ محض تنگ ہی کو تپا چاہتے ہیں حضرت مولانا محمود حسن صاحبؒ کے یہاں ایک شخص پڑھتے تھے ان کی عادت تھی اعتراض کرنے کی بہت تھی مگر ہمیشہ ایک دعوئے کر دیا کرتے کہ یہ بات تو یوں نہیں یوں ہے اور جھپٹانا دلیل پوچھتے تو آپ کہتے کہ کیا سارا کام میں ہی کروں دعویٰ میں نے کر دیا دلیل آپ بیان کر دیجئے سبحان اللہ کیا خوبصورت دعویٰ تھا جس کی دلیل علی اپنے ذمہ نہیں سمجھتے تھے غرض آجکل جدال بالباطل کا بہت چرچہ ہے۔ علماء و طلبہ میں سے کوئی بھی اس مرض سے خالی نہیں **اَللّٰہُ مَنَّ عَلَیْہِمْ** اللہ! دگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے یہ آیت جو میں نے اس وقت پڑھی ہے قابلِ سبق لینے کے ہے اس میں حق تعالیٰ نے جدال بالباطل کی مذمت عجیب طرز سے بیان فرمائی ہے جس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ **وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یُّجَادِلُ فِی اللّٰہِ لَیۡسَ بِہِمْ اِلَہٌ سِوَ اللّٰہِ یُحۡدِثُوۡنَ اَحۡکَامَ اللّٰہِ** قرآن مجید میں جو مجادل کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی خدا کی ذات و صفات و احکام میں جن میں توحید اعلیٰ فرد ہے اور بقیہ احکام اس کے بعد ہیں سب میں جدال کرنا جدال فی الشرع ہے گو درجات متفاوت ہیں اور جدال تو خون ہی مذموم ہے پھر جدال فی الشرع تو سب سے زیادہ مذموم ہے آگے فرماتے ہیں **یَقٰیۡنُوۡرُ عَلَیۡہِمْ وَاَکۡذِبُوۡنَ** شہینو! یعنی مجادلہ کرتے ہیں ذات و صفات و احکام الہی میں بدوئے علم کے اور بدوئے ہدایت کے اور بدوئے روشن کتاب کے اب یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ قیود و احتراز یہ نہیں ہیں کیونکہ جدال فی الشرع کی جو کہ مذموم ہی ہو گا دو قسمیں نہیں ہو سکتیں کہ ایک وہ جو علم و ہدایت اور کتاب کے ساتھ ہو دوسرے وہ جو ان کے بغیر ہو بلکہ جدال بالباطل جب ہو گا ان تینوں کے بغیر ہی ہو گا معلوم ہوا کہ یہ قیود و احتیاج ہیں مطلب یہ ہوا کہ جدال فی الشرع یعنی جدال بالباطل کا سبب نہ ہدایت و کتاب میں کمال حاصل نہ ہونا ہے پھر اسی کی ساتھ ایک بات اس جگہ یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ علم سے مراد جس میں ہدایت و کتاب میں بھی داخل ہے مطلق علم نہیں کیونکہ جدال بالباطل کے ساتھ

مطلق علم کا اجتماع تو ممکن اور مشاہد ہے بلکہ یہاں وہ علم مراد ہوتا چاہیے جو کہ جدالِ باطل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے پس یہاں علم سے خاص علم یعنی علم صحیح و نافع مراد ہے۔ اب یہاں سے علم کی تفصیلات معلوم ہوں گی کہ علم صحیح و نافع کیسی قدر کی چیز ہے کہ جدالِ باطل اس کی ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور جو شخص علم صحیح و نافع سے محروم ہے وہ جدالِ باطلِ جدالِ فی الشر میں جو کہ جدالِ باطلِ باطل کا اعلیٰ فرد ہے پھنس جاتا ہے اور جدالِ باطلِ باطل کا مذہب ہونا سب کو مسلم ہے تو جس چیز پر اس سے بچنا موقوف ہے اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہو سکتا لہذا یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علم نافع و علم صحیح کی سخت ضرورت ہے اور یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ جب جدالِ باطلِ باطل علم صحیح کیساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو جو لوگ باوجود علم صحیح و ہدایت و کتابِ منیر کے حاصل کرنے کے پھر جدالِ باطل میں مبتلا رہتے ہیں یا تو انہوں نے ان تینوں کو بھوکھا حاصل نہیں کیا یا اگر بھوکھا حاصل کیا ہے تو جدال کے وقت جان بوجھ کر ان سے اعراض کو لیا ہے ورنہ اگر وہ ہر وقت ان تینوں پر نظر رکھتے اور پوری طرح عمل کرتے اور کسی وقت کسی مسئلہ میں ان سے اعراض نہ کرتے تو وہ ہرگز جدالِ باطل میں مبتلا نہ ہوتے خوب سمجھ لو جب علم کی ضرورت معلوم ہو گئی تو اب میرا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم نافع حاصل کرنا چاہیے اور اس کی طرف پوری توجہ کرنا چاہیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز روزہ کی طرف تو توجہ ہے مگر علم نافع کی طرف توجہ نہیں اگر کوئی نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے نہ زکوٰۃ نہ دے نہ حج نہ کرے تو سب لگے اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور اگر کوئی شخص علم دین بالکل حاصل نہ کرے تو اس کو بُرا کوئی نہیں کہتا حالانکہ یہ قدر ضرورت علم حاصل کرنا ہر شخص کے ذمہ ویسا ہی فرض عین ہے جیسا کہ نماز روزہ و غیرہ میرا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ مولوی بن جاویں اور میرا یہ مطلب ہو کہ یوں نہ ہو کہ سب لوگ مولوی بن جاویں ہوں۔ میں تو ابھی اہلِ مدارس کو مشورہ دے چکا ہوں کہ وہ سب طلبہ کو مولوی نہ بنایا کریں تو جب میں سب طلبہ کا مولوی ہونا پسند نہیں کرتا تو عوام کا مولوی ہونا میں کیوں چاہوں گا۔ پس آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ کو مولوی بننا پڑے گا بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ مسائل و احکام شرعیہ کا علم بقدرِ مزید

اردو زبان ہی میں حاصل کر لیا جائے اور بچوں کو اہتمام کے ساتھ کتب میں قرآن اور دینی رسائل پڑھنے کے لئے بھیجا جائے جب وہ بقدر ضرورت مسائل سے واقف ہو جائیں پھر تمہیں اختیار ہے جس کام میں چاہو لگاؤ اور جو مذہب کے بچے ہیں جن کو خدا نے مانی وسعت عطا فرمائی ہے ان کو چاہئے کہ علمِ دین کی پوری تعلیم دی جائے کیونکہ ان کو معاش کی فکر سے خدا نے بچا یا ہے تو اس کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہئے کہ یہ لوگ دین کی خدمت کریں اور اگر پوری تعلیم نہ دی جائے تو کم از کم قرآن اور اردو کے ضروری دینی رسائل تو ان کو ضرور پڑھا دیئے جائیں تاکہ وہ اپنے مذہب سے تو کسی قدر واقف ہو جائیں اور جو لوگ اردو بھی نہ پڑھا سکیں جیسے گانوں کے کاشتکار وغیرہ ان کو چاہئے کہ علماء سے ملے رہیں اور مسئلے پوچھتے رہیں اگر وہ روزانہ ایک مسئلہ بھی یاد کر لیا کریں تو سال بھر میں تین سو ساٹھ مسئلے یاد ہو سکتے ہیں۔ رہ گئی عورتیں ان کو مرد تعلیم دیا کریں اور جو مرد بڑھے لکھے نہ ہوں وہ عورتوں سے کہہ دیا کریں کہ تم کو جو مسئلہ پوچھنا ہو ہم سے کہہ دیا کرو ہم علماء سے پوچھ کر تم کو بتلا دیں گے۔ جیسے ہیں ترکیب سے ساری امت بقدر ضرورت علم سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ اردو پڑھا بھی سکتے ہیں ان کو بھی علماء سے ملنے ملانے اور سوال کرنے کا عادی رہنا چاہئے کیونکہ بعضی بات کتاب سے حل نہیں ہوتی علماء سے زبانی دریافت کر کے اس کی حقیقت حل ہو جاتی ہے اور دین کے ساتھ تعلق و مناسبت تو بدو نہ صحبت کے حاصل ہوتا ہی نہیں۔

صاحبو! آجکل علم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اول تو مخالفین اسلام جاہل مسلمانوں کو طرح طرح سے بہکاتے پھرتے ہیں پھر خود مسلمانوں میں بعضے فرقے لیے موجود ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر واقع میں وہ اسلام سے دور ہیں اور بعضے کو مسلمان ہیں مگر گمراہ ہیں تو بعضے جاہل مسلمان ان گمراہ لوگوں کی باتوں کو اسلام کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جو جماعت اہل حق کی کہلاتی ہے ان میں بھی بعضے ایسے ہیں جنہوں نے دیوبند یا غرض کو قبلہ و کعبہ

بنارکھا ہے کہ جس کام کے ساتھ اللہ کی دنیوی غرض متعلق ہوئی اس کو انہوں نے دین کا لباس پہنا کر عوام کے سامنے ظاہر کر دیا اور جس چیز کی ممانعت سے ان کی اغراض میں خلل پڑتا ہو اس کی حرمت کو ظاہر نہیں کرتے اسی لئے وہ بہت سی باتوں کو جن کو پہلے جائز کہتے تھے آج حرام کہنے لگے اور جن باتوں کو ہمیشہ حرام و ناجائز کہتے تھے آج اس کی حرمت کو ظاہر نہیں کرتے۔ صاحبو! یہ غرض وہ چیز ہے جس میں انسان دین سے اندھا بن جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

ہوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب اذ دل بستہ دیدہ شد
ہوں دہد قاضی بدل رشوت قرار کے شناسد ظالم از مظلوم زرار
جب غرض آجاتی تو ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور دل کی جانب سے سیکڑوں
پردے آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں۔ جب قاضی دل میں رشوت لینے کی دل
میں نشان لیتا ہے تو ظالم اور مظلوم میں امتیاز نہیں کر سکتا

یعنی جب قاضی کے دل میں رشوت کی طمع ہوگی اس صحیح فیصلہ کی امید بیکار بلکہ دورانہ کار ہے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ پھر ایسے لوگوں کو تم اہل حق کیوں کہہ رہے ہو سو سن لیجئے کہ میں نے ان کو اہل حق عقائد کے لحاظ سے کہا ہے کہ ابھی تک شکر ہے ان کے عقائد صحیح ہیں اگرچہ اس غرض پرستی کے ساتھ عقائد کا بھی سمجھنا اندیشہ ہے چنانچہ آجکل دیکھا جاتا ہے کہ اہل حق کی جماعت کے بعض اذوق ان اہل بدعت اور ملحدین کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو رہے ہیں جو ان کو کاٹھنہ تھے لہذا یہ ان کو فاسق و منافق کہتے ہیں پس حب فی اللہ و بغض فی اللہ کا اثر تو ابھی سے مٹ چلا ہے آگے خدا کا قلعہ غرض اہل حق میں سے بعض ہم جیسے بھی ہیں جنہوں نے دین کو اغراض کے تابع کر رکھا ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ آخر مصلحت وقت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں بعض علماء سے آجکل کہا گیا کہ عوام بعض امور میں شریعت کی حد سے بہت دور نکل گئے ہیں اس کی روک تھام ہونی چاہئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو شرع و حد میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ پروا نہیں اس وقت تو کام ہونے دو پھر بعد میں

مسائل کو بھی دیکھ لیا جائے گا اِنَّا بَلَدٌ وَاِنَّا لَکَیْنُوْنَ اِجْتَوٰی اے صاحبو! آسمانی نہیں پھٹ جاتا زمین شق نہیں ہو جاتی جب ایک عالم کی زبان سے یہ یہودہ کلمات نکلنے ہیں انہوں مسلمان کی مصالح پر ایسی نظر بالخصوص ایک عالم کی نہایت شرم کی جگہ ہے مسلمان کو تو مصالح کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ

مصلحت دیدن آنت کہ باران ہمد کار

بگذارند و خم طسره یارے گیسرند

(یعنی بڑی مصلحت یہی ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک ہی محبوب حقیقی کے چہرے پر ہنس ساری مصلحتوں اور تدبیروں کی جڑ یہ ہے کہ ایک کو راضی کر لو سب کام بن جائیں گے ذرا اس تدبیر کو اختیار کر کے تو دیکھو اس میں وعدہ ہے مال و جاہ و عزت و شوکت وغیرہ حاصل ہونے کا حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَ عَدَّ اللّٰهُ الْاٰیْمٰنِ اٰمَنُوْا وَنُکَلُوْا وَنُکَلُوْا الْمَلَائِکَۃَ لَیْسَ عَلَیْھُمْ فِی الْاَرْضِ حَرْکٌ اَسْتَخْلَفَ الْاَوَّلِیْنَ مِنْ قَبْلِھُمْ وَیَنْتَظِرُ الْاٰخِرِیْنَ وَنُکَلُوْا لَھُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْھُمْ مِنْۢ بَعْدِھُمْ حَرْکٌ اَمَّا یَعْلٰوُ ذٰلِکَیْ لَا یُکَلِّفُکُمْ فِی شَیْءٍ وَّعَدَہٗ کَیَا اَطِیْعُوْا تَعَالٰی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کئے ائمہ

نے اچھے کام کا ضرور ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جیسے خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اور ضرور تمہیں دے گا ان کے لئے ان کے دین کو وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا اور ضرور ضرور بڑے میں دیگا ان کو بعد ان کے ڈرنے کے اور عبادت کریں گے وہ میری اور نہ

شریک کریں گے وہ میرے ساتھ کسی چیز کو)

اس آیت میں استخلاف فی الارض کا وعدہ ایمان و اعمال صالحہ پر مرتب فرمایا ہے اور اس استخلاف کی غایت بھی تمہیں دین و عبادت مع التوحید بیان فرمائی ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ استخلاف فی الارض مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بالذات ایمان و اعمال صالحہ و اتباع احکام ہے اس کے استحکام و حفاظت کے لئے سلطنت عطا فرمانے کا بھی وعدہ ہے پس یہ کس قدر انہوں کی بات ہے

دعا، برآمین کہہ رہے تھے اور آمین کہتا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے) دعا قبول کر لی گئی سو تم (اپنے مصلحتی کام پر) مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں پس باوجودیکہ دعا قبول ہو چکی تھی اور اس کی قبولیت کی اطلاع بھی فوراً دیدی گئی تھی مگر مؤرخین نے لکھا ہے کہ ظہور اس دعا کا چالیس سال کے بعد ہوا مفسرین نے وَلَا تَتَّبِعَنِ سَابِقِينَ الَّذِي يُنْذِرُ لَا يُغْنِيكَ عَنْهُ کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی استہزاء کرنا یعنی جیسا کہ جاہل لوگ دعا کے اگلے ہی دن وحی کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ دیکھئے اگر آپ کسی طبیب کے پاس جائیں کہ مجھ کو مسہل کی ضرورت ہے مسہل دیدو تو یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ آج تم نے درخواست کی اور کل ہی دست آنے لگیں ہرگز نہیں بلکہ وہ اول منصفی کا نسخہ لکھے گا مہینہ بھر اس کو پینا پڑے گا اس کے بعد دقت اور موسم کو دیکھ کر مسہل دیا جائے گا اور ہر مسہل کے بعد تبرید ہوگی پھر اگر مسہل میں کچھ کسر رہ گئی تو کوئی ملین شربت مہینہ بھر پینا پڑے گا۔ عرض چار مہینہ کے بعد کہیں مسہل پورا ہوگا لوگ یوں چاہتے ہیں کہ صبح کو نسخہ پی کر شام ہی کو دست آجاویں سو بعضے طبیب ایسے بھی ہیں لیکن وہ آپ کو ایسا مسہل دیں گے کہ مادہ کے ساتھ روح کا بھی اخراج کر دے گا ایک جاہل طبیب نے ایک شخص کو مسہل دیا تھا کہ معلوم تھا گلوٹ دیدیا تھا یا کیا اس کو بچہ دست آنے شروع ہوئے لوگوں نے طبیب صاحب سے آکر کہا کہ دست بہت آگئے اب بند کر دینے چاہئیں کہا نہیں ابھی اور آنے دو مادہ نکل رہا ہے کچھ دیر کے بعد لوگ پھر آئے کہ حکیم جی ضعف بہت ہو گیا دست بند ہی نہیں ہونے کہا کچھ حرج نہیں مادہ فاسدہ نکل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع دی کہ وہ تو مرنے کو ہو رہا ہے کہا نہیں جب مادہ نکل جائیگا خود اچھا ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گیا لوگوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ وہ تو مر ہی گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں انڈر سے مادے نکلنے میں تو یہ حال کیا کہ بارڈال اگر ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ موت سے آگے کیا ہوتا۔ تو آج کل لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسا ہی مسہل دیا جائے۔ لیکن

تحقق طیب ایسا کبھی نہیں کر سکتا وہ ہر کام کو موقع اور وقت دیکھ کر کرے گا اگر تم اس سے یہ جا کر کہو کہ ہم نے کل نسخہ پیا تھا آج دست نہیں ہوئے تو وہ نسخہ لیکر پھانڈ ڈالے گا میری غرض اس مثال سے یہ ہے کہ بعض دفعہ تاخیر ظہور میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں اور حقیقت میں وہ تاخیر تمہارے ہی واسطے مصلحت ہوتی ہے مگر چونکہ ہم کو اپنی مصلحت کا بھی علم نہیں ہوتا اس لئے وہ تاخیر ناگوار ہوتی ہے پس جن مصالح کی وجہ سے تم احکام الہیہ کو پامال کر رہے وہ مصالح خود اتباع احکام پر موقوف ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کو تو ہرگز اس طرح فلاح حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ احکام الہیہ کو مصالح کے تابع بنادیں اور دنیوی اغراض کو قبلہ و کعبہ بنالیں۔ باقی کفار کی حالت دیکھ کر تم کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ وہ خدا کو ناراض کر کے بھی ترقی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کفار خدا کے نزدیک حقیر ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پیر کا جوتہ۔ اگر جوتہ میں ناپاکی لگ جائے تو اس کو پھینکا نہیں جاتا اور مسلمان خدا کے نزدیک محبوب ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ٹوپی کہ اس میں اگر ذرا سی بھی ناپاکی چھینٹ پڑ جاتی ہے تو اس کو فوراً سر سے اتار پھینکتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بھی تعویذ اللہ جوتہ کی طرح بنادیں کہ آپ برابر گندگی میں ملوث رہیں اور آپ کو اتار کر نہ پھینکا جائے۔ صاحبو! حق تعالیٰ آپ کو ٹوپی کی طرح معزز بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کی عزت سب ہی ہے کہ جہاں ذرا اس میں ناپاکی لگ جائے فوراً سر سے اتار دی جائے پس خوب سمجھ لو کہ ترک احکام کے ساتھ یا احکام کو اغراض و مصالح کا تابع بنا کر مسلمان کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی اور اگر بالفرض حاصل بھی ہو جائے تو رخصتے الہی تو ہرگز حاصل نہ ہوگی کہ خود فلاح سے بھی وہی مقصود ہے کیونکہ فلاح دنیوی بھی وہی محمود ہے جو معین ہو جاوے رضائے حق میں چنانچہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (ان کے ایمان کو ظلم میں نہ ملائے گا ان کے لئے بڑا اجر ہے) زمین میں حکومت دیں تو قائم کریں گے نماز کو اور زکوٰۃ دیں گے (خود اس پر شاہدین سے پس مسلمان کی اصل کامیابی رضائے حق ہے اور اس کی اصل

کوشش اس کی طلب ہے جس کا طریق اتباع احکام ہے خواہ دنیا میں کسی حال میں رہے اور اس حالت میں جو حفظ اور راحت مومن کو ہوتی ہے وہ سب کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے ایمان و اعمال کے ثمرات میں راہ حق پر مہولے کو بیان فرمایا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ صلاح اور نجات پالنے والے ہیں)

یہاں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی جزا میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں جن میں ایک جزا دنیوی یعنی واقع فی الدنیا ہے عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ اور دوسری جزا دنیوی یعنی واقع فی الآخرة ہے ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (اور یہی لوگ صلاح اور نجات پالنے والے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان کے لئے جس اصلی جزا کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستہ پر چل رہا ہے۔ پس ہدایت پر ہونا یہی بڑی رحمت اور راحت کی چیز ہے جس کا مشاہدہ مجھ کو ایک سفر میں اس طرح ہوا کہ ایک بار میں سہارنپور سے لکھنؤ جا رہا تھا اس لئے ڈلک جانے والی گاڑی میں سوار ہوا تو وہاں میرے ایک دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے جو پورے جنٹلمین تھے جب گاڑی چھوٹ گئی تو آپس میں باتیں ہونے لگیں میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ بولے کہ میرٹھ جا رہا ہوں اس وقت میں نے انہی کے محاورہ میں کہا کہ ممکن ہے آپ میرٹھ جا رہے ہوں لیکن انہوں نے یہ گاڑی لکھنؤ جا رہی ہے۔ وہ غلطی سے بجائے میرٹھ کی گاڑی کے اس میں بیٹھ گئے تھے۔ بس یہ سن کر ان کی یہ حالت ہوئی کہ چہرہ سے پریشانی چمکتی تھی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور وہ حضرت بالکل میک اپنی و دو گوشش تھے۔ کیونکہ جنٹلمینوں میں یہ بھی مرض ہے کہ وہ سفر میں

ذکرِ بڑے ساتھ لیستے ہیں نہ پانی پینے کا برتن ساتھ لیستے ہیں۔ ایک بولوی صاحب جو کہ ریاست بہاولپور میں کسی اسکول میں پرنسپل ہیں وہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں بہاولپور سے وطن کو آ رہا تھا میری ساتھ ٹھنڈے پانی کی ایک صراحی تھی۔ اس گاڑی میں ایک جنٹلمین سوار تھے وہ میرے برتنوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ بھنگیوں کے سے برتن آپ کہاں سے ساتھ لائے۔ میں اس پر خاموش ہو رہا تھا تو ڈیڑھ گھنٹہ میں ان صاحب کو پیاس لگی تو اسٹیشن پر گلاس لے کر اترے وہاں پانی نہ ملا اور کئی اسٹیشن تک ملا تو اب ان کا مارے پیاس کے بُرا حال تھا بار بار کن انکھیوں سے میری صراحی کو دیکھتے تھے آخر مجھے رحم آیا اور میں تختہ پر انکھیں بند کر کے سوتا بن کر لیٹ رہا تھا تو ڈیڑھ گھنٹہ میں وہ صاحب آہستہ آہستہ صراحی کے پاس آئے اور اس پر سے ٹمٹم لگا کر پانی پینا شروع کیا مگر حالت یہ کہ ایک آنکھ میری طرف تھی اور ایک آنکھ پانی کی طرف بڑی گھبراہٹ میں غریب نے پانی پیا میرے جی میں آیا کہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لوں مگر میں نے خیال کیا کہ بے چارہ پیاسا ہے۔ جب پانی پنی چکے گا پھر کھوں گا چنانچہ جب وہ خوب پانی پنی چکے اور وہاں سے اٹھنے لگے تب میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب آپ لے بھنگیوں کے برتن سے کیوں پانی پیا۔ بس اب تو ان پر گھڑوں پانی بڑ گیا اور معافی چاہنے لگے۔ میں لے پھر تو ان کی ہنہنکا خوب ظاہر کی کہ تم تہذیب کا دعویٰ محض جھوٹا کرتے ہو تم میں خاک تہذیب نہیں۔ میں کہتا رہا اور خاموش سنتے رہے۔

غرض کچھ سردی کا بھی خیال تھا مگر زیادہ پریشانی یہ تھی کہ بے راہ جا رہے تھے کہیں لاجول پڑھتے ہیں کہیں انا بظہر پڑھتے ہیں میں نے اُن سے کہا کہ میاں اب توجہ ہونا تھا ہو گیا۔ یہ گاڑی ظاہراً رٹک سے پہلے تو ٹھہر نہیں سکتی خواہ تم کہتے ہی پریشان ہو اس لئے پریشانی بے فائدہ اطمینان سے

باتیں کرو میں تو ان کو باتوں میں رگنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے جھجھلاتے تھے کہ وہ میاں تم کو ہنسی سوچھی ہے اور مجھے اپنی الجھن لگی ہوئی ہے اس حکایت سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنی اور ان کی حالت کا موازنہ کیا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ روڈ کی پہونچنے سے پہلے نہ میں لکھنؤ پہونچنا تھا نہ ان کو میرٹھ جانا کچھ زیادہ دشوار ہو گیا تھا لیکن پھر میں اپنے آپ کو ایسا مطمئن پاتا تھا گویا کہ بادشاہ تھا کیونکہ مجھ کو اس خیال سے راحت تھی کہ میں راہ پر ہوں اور وہ ایسے پریشان تھے جیسے کوئی بھرم پنجرہ میں قید کر دیا جائے۔ ان کو اس خیال سے الجھن تھی کہ میں راہ پر نہیں ہوں۔ اسی طرح جو لوگ پیادہ سفر کرتے ہیں جب وہ راستہ بھولتے ہیں اس وقت کوئی ان کی پریشانی دیکھے کہ ایک ایک قدم من بھرکا ہوتا ہے۔ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ واقعی ہدایت پر ہونا بڑی رحمت ہے۔

خدا کی قسم جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرہ میں قید ہے گو ظاہر میں بادشاہ ہو مسلمان متبع شریعت کو چومو یقین ہے کہ میں سیدھے راستہ پر ہوں اس لئے اس کو مادی مصیبتیں سہل معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چند دن کی مصیبتیں ہیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ کفار کو یہ دولت نصیب نہیں کیونکہ ان کو اپنی نجات کا کسی صحیح دلیل سے یقین ہی نہیں۔ اور باطل کا خاصہ یہی ہے کہ اس سے اطمینان و سکون کبھی حاصل ہوتا ہی نہیں ہاں کوئی جہل مرکب میں مبتلا ہو تو اور بات ہے مگر اس کو بھی اہل حق کی برابر ہرگز اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مصائب کے وقت جس قدر استقلال اہل حق میں ہوتا ہے کسی جماعت میں نہیں ہوتا۔

صاحبو! راستہ تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کرو احکام کا اتباع کرو۔
شریعت میں گڑبڑ نہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی کی مجال نہیں کہ
مسلمانوں کو نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ باقی جو راستہ تم نے اختیار
کر رکھا ہے اس کی تو یہ حالت ہے۔

تو رسم فرسی بجھ لے اعرابی
کیں رہ کہ تو میری ترکستان

راے اعرابی مجھ کو اندیشہ ہے کہ تو کعبہ نہ پہنچے گا اس لئے
کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے ترکستان کا ہے)

خدا کی قسم اگر ہم کو پاخانہ اٹھانا پڑے اور خدا ہم سے راضی ہو
تو وہی ہمارے لئے سلطنت ہے اور اگر خدا راضی نہ ہوا تو لعنت ہے
ایسی سلطنت پر جو خدا کو ناراض کر کے حاصل کی جاوے۔ یاد رکھو سلطنت
کوئی تقرب الی اللہ کا سبب نہیں۔

بعض انبیاء علیہم السلام ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو ساری عمر
سلطنت نصیب نہیں ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ
صرف ایک ہی آدمی ہوگا اور بعض کی ساتھ ایک بھی نہ ہوگا تو کیا
سلطنت نہ ہونے سے ان انبیاء کے وجہ میں کوئی کمی آگئی اگر محض
سلطنت کوئی قرب کی چیز ہوتی تو فرعون بڑا مقرب ہوتا چاہئے جس نے
چار سو برس تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ سلطنت کی تھی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ كَرَامًا لِلَّهِ، واللہ اس نبی کے مرتبہ کے سامنے جن
کی ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا یا ایک بھی نہ ہوگا سلطنت فرعون کی کچھ
بھی حقیقت نہیں اتباع احکام کی دولت کے سامنے سلطنت بھی
کوئی چیز ہے کہ اس کی مصلحت سے دین میں تصرف کیا جاوے
اور احکام کو مصالح ملکی کا تابع بنایا جاوے ہرگز نہیں۔

الغرض ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو بعضوں کو علم نہیں وہ کو
جہالت کی وجہ سے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہیں اور بعضوں کو علم حاصل
ہے تو علم صحیح حاصل نہیں انہوں نے غلط باتوں کو دین سمجھ رکھا ہے
اور جن کو علم صحیح بھی حاصل ہے انہوں نے اس کو اغراض و مصلح
کے تابع بنا رکھا ہے۔

میں نے اسی سفر میں ایک پردیسی مولوی صاحب کو دیکھا ہے کہ
پہلے ان کے لڑکے انگریزی پڑھتے تھے اول تو یہی ان کو زیبانہ تھا کہ
مولانا ہو کر اپنی اولاد کو انگریزی پڑھا دیں لیکن خیر اگر انہوں نے یہ سمجھ کر
کہ دنیوی ضرورتوں کے لئے اس کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ درستی دیں
کا اہتمام کر لیا جاوے اور اس کا اہتمام انہوں نے کر لیا ہو گا کیونکہ
خود عالم تھے۔ تو اب سینے قوم نے ان پر دیا ڈالا کہ انگریزی اسکولوں
میں لڑکوں کو پڑھانا موالات میں داخل ہے اپنے لڑکوں کو اٹھائو
آخر انہوں نے مجبور ہو کر لڑکوں کو وہاں سے اٹھالیا اور اپنے وطن
بچوں کو بھیجا دیا اور وہاں بھی ان کو انگریزی ہی پڑھائی۔ بھلا ان سے
کوئی یوچھے کہ اگر تم نے لڑکوں کو اسکول سے اس لئے اٹھایا تھا کہ انگریزی
پڑھنا پڑھانا حرام ہے تو پھر تین سو کوس پر ان کو بھیج کر انگریزی
ہی کیوں پڑھائی اور اگر تنہا سے نزدیک انگریزی پڑھانا جائز
تھا تو پھر محض قوم کے کہنے سے ایک جائز کام کو ترک کرنا اولادگوں کی
خوشامد کے لئے ان سے دینا یہ کب مناسب تھا بھلا خدا کا طالب
ہو کر مخلوق کی رضا جوئی کرے اور خوشامد کر کے ان سے دہے طالب
کی یہ شان نہیں ہو اگر قی والہ اہل علم کا تو یہ حال ہونا چاہیے

اے دل آں کہ خراب از مے گلگون باشی

بے ز رو گنج بصد حشمت قارون باشی

(تو جھم) اسے دل وہ بہتر ہے کہ سرخ شراب و عشقِ الہی سے تو مست

ر ہے بغیر سونے چاندی کے خزانوں کے تو دولت مند بن جائے گا

ان کو اپنی فیکری میں مست رہنا چاہیے اور کسی مالدار یا رئیس سے دین کے

معاملہ میں طمع یا ملامت کی وجہ سے نہ دینا چاہیے اور اگر کوئی بُرا بھلا

کچھ تو کہنے دو اس کی ہرگز پروا نہ کرو خدا کے طالب ہو کر کسی کی ملامت

و طعن کی پروا نہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی جگہ خوف کی صورت ہو تو

شریعت سے استفتاء کرو اگر وہ موقع خوف میں درجہ اکراہ سمجھ کر

تم کو معذور سمجھے تو دینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن طمع اور حرص اور خوف

زوالِ منفعت کی وجہ سے دینا ہرگز نہ چاہیے اس میں علاوہ ذلتِ عین اللہ

کے لوگوں میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم جن عوام کی یہ پروا

کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ساتھ لگے پیٹے رہیں ہم کو چھوڑ کر

الگ نہ ہو جاویں اول یہ لوگ انہی کی نظروں سے گرتے ہیں کیونکہ حرص

و طمع چھپی نہیں رہتی اور حرص کی عزت لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے۔

پیشِ اَمَّا ظَاہِرُہٗ جِئِیَ الدَّائِیَ تَلِیْسِہَا

اَلْقَدْرُ مَرْمُتُہٗ نَصَبٌ وَّ اَلْقَدْرُ رُحَقُہٗ

وہ کھانا بہت بُرا جس کو ذلت سے کمایا جاوے انجام کار یہ

ہوگا کہ ہانڈی تو چڑھی ہوئی ہوگی اور عزت گری ہوئی قدر کی

مناسبت سے۔

ایک لطیفہ یاد آیا۔ لکھنؤ میں ایک کھانا پکاتا ہے جس کو شب دیگ

کہتے ہیں۔ ایک طالب علم نے اس کا ترجمہ لَیْلَةُ الْقَدْرِ (بکسر الفاف)

رات کی دیگ) کیا تھا۔ شب کا ترجمہ لیلہ اور دیگ کا ترجمہ قدر

میں لیلۃ القدر بن گیا۔ خوب سوچھی۔ لَیْلَةُ الْقَدْرِ (شب قدر) تو

سنا کرتے تھے۔ اس نے لَیْلَةُ الْقَدْرِ بھی ایجاد کر دی۔ خیر یہ تو ایک

لطیف تھا۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں احکامِ شرعی کو اپنا رہنما بنانا چاہیے خواہ مال بے پائے ملے، جاہ حاصل ہو یا نہ ہو طیفے سننے پڑیں یا تعریف۔ کسی بات کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ کسی کے بُرا کہنے سے انسان بُرا نہیں ہو جاتا اور کسی کے بھلا کہنے سے اچھا نہیں ہو جاتا یاد رکھو اگر تم خدا کے نزدیک اچھے ہو تو چاہے ساری مخلوق تم کو کافرو فاسق و زندیق کہے کچھ اندیشہ کی بات نہیں اور اگر خدا کے نزدیک مردود ہو تو چاہے ساری دنیا تم کو غوث و قطب کہے اس سے کچھ بھی نفع نہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اہل حق کو اگر آج بُرا کہا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دن پھر ان کو اچھا کہا جائے گا اور اہل باطل کی اگر آج مدح ہوگی تو کسی دن ان کی تسلی ضرور کھلے گی اور ان کے معتقدین ہی ان کو بُرا بھلا کہیں گے۔

شیخ ابن عربی کو ان کے زمانہ میں بہت لوگوں نے کافرو زندیق کہا حتیٰ کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر ساہا سال پاخانہ پڑتا رہا تو کیسا جہلاء کے ان افعال سے نعوذ باللہ (اللہ کی پناہ) شیخ کا درجہ گھٹ گیا ہرگز نہیں تو اگر آج تم کو بھی لوگ بُرا بھلا کہنے لگیں تو کیوں ڈرتے ہو پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ شیخ ابن عربیؒ امام اور شیخ اور صدیق کہلاتے لگے اور ان کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ حضرت شیخ نے اس کی نسبت پیشین گوئی بھی فرمائی تھی اِذَا دَخَلَ السَّيِّئُ فِي السَّيِّئِ ظَلَمُوا لِمُحِبِّهِ سِین سے مراد سلطان سلیم ہیں اور سِین سے مراد ملک شام ہے اور مِیم سے مراد خود حضرت شیخ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب سلطان سلیم ملک شام میں داخل ہوں گے اس وقت محی الدین بن عربیؒ کا بطور ہوگا چنانچہ جب سلطان سلیم کا شام پر تسلط ہوا ہے اور شیخ کی قبر کا حال معلوم ہوا تو اس کو گندگیوں سے صاف کرایا۔ اور اس پر قبر تعمیر کیا

اس دن سے شیخ کی قبر زیارت گاہ خاص و عام بن گئی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا سب کو معلوم ہے۔ لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ ان کی کتاب احیاء العلوم کو جلایا گیا تو کیا اس سے ان کی وقعت کچھ کم ہو گئی ہرگز نہیں اس کے بعد ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ احیاء العلوم کو سولے کے پانی سے لکھوایا گیا اور آج امام غزالی کے نام کی جو وقعت ہے محض نہیں ہر شخص ان کو حجة الاسلام اور امام کے لقب سے یاد کرتا ہے اور وہ لوگ جو امام غزالی اور شیخ ابن عربی کو کافرو زندقہ کہتے تھے جن کی وقعت اس زمانہ میں بہت کچھ تھی۔ خدا تعالیٰ نے آج ان کے ناموں کو ایسا مٹایا ہے کہ کوئی بھی ان کا نام نہیں لیستا۔

پھر اگر اتباع احکام کی وجہ سے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں اور تم کو سب کے سب برا بھلا کہنے لگیں تو اس میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے۔ بہت سے بہت جاہ زائل ہو جائے گی بدنام ہو جاؤ گے سو یہ کوئی نقصان نہیں بلکہ عین منفعت ہے۔ کیونکہ شہرت اور جاہ یہ وہ بلا ہے جو کہ دین و دنیا دونوں کو مضرب ہے۔ دینی ضرر تو یہ ہے

۱۔ استہوار خلق بند محکم است بندایں از بند آہن کے کم است

خویش را بنجر سازد و زار زار تا ترا بیروں کنند از استہجار

اینت گوید نے منم انباز تو آنت گوید نے منم ہمساز تو

ادجو بند خلق را سرست خویش از تکبر میرود از دست خویش

ترجمہ مخلوق کی شہرت الشرا اور اس کے بندہ کے درمیان مضبوط

بند ہے یہ بند لوہے کے بند سے کب کم ہے اپنے آپ کو رنجور اور

گم نام رکھو تاکہ لوگ تم کو شہرت سے باز رکھیں۔ ایک کہہ رہا ہے

۲۔ میں آپ کا ہمراز ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب ہیں آپ کا

شریک حال ہوں وہ شخص بچا رہ جب ایک مخلوق کو اپنا سرپرست اور عاشق دیکھتا ہے پس تکبر کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔

جب آدمی دیکھتا ہے کہ ساری دنیا مجھ پر فدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے اچھے اوپر نظر کرنے لگتا ہے آخر کار اسی عجب و کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے افسوس بہت لوگ اس ورطہ میں آکر ہلاک ہو گئے یہ تو دین کا ضرر ہوا۔ دنیا کا ضرر یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۵

خستہ باؤ چستہ باؤ رشکھا

برسرت ریزد جو آب از مشکھا

(غصے اور آنکھیں اور رشک تیرے سر پر اس طرح ٹپکتے ہیں جیسے مشکوں سے پانی ٹپکتا ہے)

یعنی مشہور آدمی کے حاسد بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس صاحب جاہ کو دین کی راحت ہے نہ دنیا کی۔ اس کا دین کبھی خطرہ میں رہتا ہے اور دنیاوی خطروں کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدولت تمہاری طلب کے جاہ عطا ہو وہ نعمت ہے اس میں دین کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر سے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے ہاں بعض دفعہ امتحان کے طور پر دنیوی خطرات ایسے شخص کو بھی پیش آجاتے ہیں۔ لیکن جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہے وہ خطرات سے گھبرایا نہیں کرتا وہ سب کو خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔

الغرض جاہ کا طالب ہونا بہت برا ہے اور طلب کے بعد جو جاہ حاصل ہوتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے پھر یہ ساری عزت و جاہ محض خیالی چیز ہے اس سے تم میں کیا کمال پیدا

ہو گیا۔ مر گئے تو کچھ بھی نہیں اب تم مخلوق کی نظر میں اچھے ہوئے
تو کیا بُرے ہوئے تو کیا پس آج کل عموماً ایسا ہی علمِ لفظی و اسمی
دیکھا جاتا ہے جو جاہِ طلبی میں برباد کیا جاتا ہے حالانکہ انشاِ اعلم
وہ جو ہر ہے کہ اس میں خود ایسی لذت ہے جس کے سامنے سلطنت
اور مال و دولت اور جاہ و عورت سب بیچ ہے مگر ایسا علم محض کتاب
خوانی سے میسر نہیں ہوتا۔

درکنز و ہدایہ فتواں یافت خدا را
(محض کنز و ہدایہ پڑھتے خدا اتفاقاً کو نہیں پاسکتے)

یہ علم تو اس طرح حاصل ہو گا کہ

قال را بگذار و مرد حال شو

پیش مرد کا لے پا مال شو

(قال کو چھوڑو حال پیدا کرو اس حال کو پیدا کرنے کے لئے کسی

کامل مرد کی جوتیوں میں جا کر پا مال ہو)

اگر یہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی جوتیوں میں جا کر پا مال
ہو جاؤ اگر وہ سر پر جوتے بھی مارے تو خوش رہو پھر چند روز کے بعد
دیکھنا کہ تمہارے دل میں کیسا استغنا پیدا ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بھی
نصیب نہ ہوا ہو گا۔ لیکن آج کل یہی بات تو نہیں رہی۔ مولوی اول تو اپنی
کے سامنے جاتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عالم ہو گئے اب ہم کو کسی کی
کیا ضرورت ہے اور اگر کبھی پیر کی تلاش کا خیال ہو گا اور کسی کے یہاں
جاویں گے تو ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں ان کی قدر ہو اور مشائخ
بھی علم کا ادب کر کے علماء کی قدر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت اس کے
منتظر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے خلافت عطا فرمادیں پھر غضب یہ ہے
کہ بسنے پیر بھی آج کل ایسے ہیں جو یہ سمجھ کر کہ یہ عالم ہم سے وابستہ ہیں گے

توان کی وجہ ہمارا سلسلہ بڑھے گا ایسوں کو خلافت بھی دیدیتے ہیں خوب یاد رکھو کہ ایسے طالب بھی خائن ہیں اور ایسے پیر بھی خائن ہیں بھلا اگر کسی مریض کو اپریشن کی ضرورت ہو اور ڈاکٹر اس خیال سے کہ یہ مریض مجھ سے خوش رہے گا تو زیادہ انعام دے گا بجائے اپریشن کے اس کے زخم پر مرہم لگا دے تو کیسا وہ ڈاکٹر خائن نہیں۔ یقیناً اس نے خیانت کی اور بڑا ظلم کیا۔ پس اے وہ شیخ جو کہ مریدوں کے مکدر ہو جانے کے خوف سے ان کے امراض پر ان کو متنبہ نہیں کرتا خدا کے واسطے تو اُن کے حال پر رحم کر اور اے وہ ڈاکٹر جو اپریشن کی جگہ مرہم لگا رہا ہے خدا کے لئے ایسا ظلم نہ کر ورنہ یاد رکھ کہ آج اگر یہ مریض تجھ سے خوش بھی ہو گیا تو کل کو جب یہ زخم ناسور بن جائے گا اس وقت یہ تیرے اوپر لعنت کریگا اسی طرح میں طالب سے کہتا ہوں کہ تجھ کو طبیب کے نشتروں پر صبر کرنا چاہیے جب ہی یہ ناسور اچھے ہو سکتے ہیں ے

نرم گوید گرم گوید خوش بگر

نارہائی یابی از نار سعید

(اس کی نرمی و گرمی کو خوشی سے برداشت کرو تاکہ تم دوزخ کی

آگ سے رہائی پاسکو)

اور اگر یہ نہیں بلکہ تم ہر ڈانٹ پر غصے ہونے لگے تو اس طرح تمہاری صحت دشوار ہے۔ بھلا اگر کسی کے ناسور ہو اور وہ نشتر کے چھالنے پر طبیب سے خفا ہونے لگے تو اس شخص کی تندرستی کی کیا امید ہو سکتی ہے ے

وز بہر زخمی تو پر کیسہ شوی

پس کجا صیقل چو آئینہ شوی

ترجمہ

اگر ہرزخم برکینہ ہوتے ہو یعنی مرشد کی ہر تنبیہ پر ناک بہوں
چڑھاتے ہو تو کس طرح قلبِ مثل آئینہ کے صاف ہو سکتا ہے
مولانا نے اس مضمون کو ایک حکایت کے ضمن میں تفصیل سے
بیان فرمایا ہے :

حکایت یہ ہے کہ ایک شخص ایک گودنے والے کے پاس
گیا کہ میری پشت پر شیر کی تصویر بنادے۔ اس نے اپنا کام شروع
کیا اور ایک جگہ سوئی کو لگایا اس نے آہ کی اور اس نے پوچھا
کیا بنارہے ہو کہا منہ بنارہا ہوں کہنے لگا کہ یہ شیر کھا دے پوچھا
تھوڑا ہی جو اس کو منہ کی ضرورت ہو بس منہ کو رہنے دو۔ اس نے
دوسری جگہ سوئی کو کچ سے چھایا آپ نے پھر آہ کی کہ اب کیا
بنارہے ہو کہا دم بنارہا ہوں۔ کہنے لگا بھٹے دم کٹے شیر بھی ہوتے
ہیں دم کی ضرورت نہیں کچھ اور بناؤ اس کو رہنے دو۔ اس نے
تیسری جگہ سوئی کو چھایا اس نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنارہے
ہو آنکھیں بولا اس کو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے کوئی دیکھت
تھوڑا ہی رہ گیا ہے اس کو بھی چھوڑو۔ اس نے چوتھی جگہ سوئی
کو چھایا آپ نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنارہے ہو کہا شکم کہنے لگا
ادھہ اسے شکم کی کیا ضرورت ہے کچھ کھانا پیستا تھوڑا ہی ہے
تو مصوڑ نے جھٹک کر سوئی پھینک دی اور کہنے لگا :

شیر بے گوش و سرو شکم کر دید

ایں چنین شیرے خدا ہم نافرید

(شیر بے دم و سر اور پیٹ کا کس نے دیکھا ہے ایسا شیر

کو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا)

بندۂ خدا ایسا شیر کو خدائے بھی پیدا نہیں کیا جس کے نہ شکم ہو نہ
مُس نہ ہو نہ دم ہو نہ آنکھیں۔ جب بچہ کو سوئی کی تکلیف پر صبر نہیں
تو شیر کی تصویر ہی کیوں بنواتا ہے جا اپنا کام کرے

چوں نداری طاقت سوزنِ نردن

بس تو از شیرِ دیاں کم دم بزن

(یعنی جب تم میں سوئی چبھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم شیر ہونے

کا دعوئے مت کرو۔)

صاحبو! اگر علم حقیقی اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا
تو یہی راستہ ہے یہی طریقہ ہے نشتر اور زخم کھانے پڑیں گے یعنی اپنی
طرف سے اس کے لئے بھی آمادہ ہونا پڑے گا۔ باقی اس کا میں تم کو اطمینان
دلاتا ہوں کہ جب تم اپنی طرف سے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کے لئے
آمادہ ہو جاؤ گے تو پھر مشائخِ کاملین تم سے سختی کا برتاؤ نہ کریں گے
یہ حضرات بہت رحمدل اور شفیق ہوتے ہیں۔ البتہ اگر تمہارے
اندر عجب و کبر کا مادہ رہا تو پھر یہ ناسور تو اپریشی ہی سے اچھا
ہوگا اس کا تو یہی راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ پسند نہیں تو پھر تمہارا
اس منزل میں آنا ایسا ہوگا جس کی بابت ارشاد ہے۔

وَلْيَذَرِ الْبِرَّ بَانَ شَاوَا الْبَيُوتِ مَنْ ظَهَرَ هَا وَلَكِنْ

الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتَّقَا الْبَيُوتِ مَنْ ابْوَابُهَا۔

اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی

طرف سے آیا کرو لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے

بچے اور گھروں میں ان کے دروازہ سے آیا کرو)

ہر کام اصول سے اور انتظام ہی سے اچھا ہوتا ہے خلاف

اصول جو کام ہوگا خراب ہوگا۔

صاحبو! میں اس علم نافع کی ضرورت آپ کو بتلا رہا ہوں یہ وہ علم ہے جو خلوص سے حاصل ہوتا ہے اس کی کوشش کیجئے اور یاد رکھئے کہ احادیث و تفسیر آن میں جہاں علم کی فضیلتیں مذکور ہیں وہاں یہی علم مراد ہے۔ جو خلوص کے ساتھ حاصل ہو اور جو علم طلب جاہ وغیرہ کے لئے ہو یا جو اغراض و مصالح کا تابع ہو وہ علم مراد نہیں۔ چنانچہ اس حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے تین شخصوں کو بلا یا جائیگا اول شہید، پھر عالم، پھر سخی۔

شہید سے سوال ہوگا کہ تو نے ہمارے واسطے کیا کیا، وہ کہے گا الہی میں نے اپنی جان آپ کے واسطے فدا کر دی تھی۔ ارشاد ہوگا جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے جان اس واسطے دی تھی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ کَيْفَ اَلْاَشْفَ الْجَرِي (تاکہ کہا جائے تو بڑا بہادر، یعنی کیسی جان دی، عدالت میں کیسا اظہار دیا، بڑی جرات سے جواب دیا۔ فَكُنْ قِيْلَ (تو بہادر کہا گیا) یعنی لوگوں میں بہت تعریف ہو چکی اور تمہارا مقصد پورا ہو چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔

پھر عالم صاحب بلائے جائیں گے، اُن سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم نے ہمارے واسطے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو پڑھایا، فتوے دیے، مسئلے بتلائے۔ ارشاد ہوگا جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم نے سب کچھ اس لئے کیا تھا تاکہ تم کو عالم کہا جائے فَقَدْ قِيْلَ (سو تم کو عالم کہا گیا) بہت لوگ آپ کو مولوی و مولانا کہہ چکے خوب تعریفیں ہو چکیں اور تمہارا مدعا حاصل ہو چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔

اسی طرح سخی کے بارے میں وارد ہے۔

صاحبو! ریا اور چپ جاہ سے بچو یہ بہت بُری بات ہے۔

اب میں علم کی اس تقسیم کی بابت جو اس آیت میں وارد ہوئی ہے کچھ عرض کر کے یہ ان کو حتم کرنا چاہتا ہوں جو کچھ خدا تعالیٰ نے میرے قلب میں ڈالا ہے میں وہ بیان کر دوں گا گو اس سے بھی اچھی توجیہ ممکن ہو جس کے پاس اس سے اچھی توجیہ ہو وہ اس کو پیش کر دے۔

میرے نزدیک اس آیت سے تمام علوم درسیہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اس طرح کہ کتاب منیر سے تو مراد علم نقلی ہے کیونکہ کتاب میں اصلی نقلی ہی ہونا ہے مگر مراد مطلق علم نقلی نہیں ہے بلکہ علم استدلالی مراد ہے۔ چنانچہ علم کے مقابلہ سے اس کی تعین معلوم ہوتی ہے اور ہُدٰی سے مراد علم عقلی ہے کیونکہ نقلی کا مقابلہ اسی کو مقتضی ہے۔ لیکن یہاں بھی علم استدلالی عقلی مراد ہے۔ مطلق عقلی مراد نہیں کیونکہ ہُدٰی میں معنی دلالت کے ماخوذ ہیں اور استدلالی کی یہی شان ہوتی ہے اور اس سے پہلے فرمایا ہے بغیر علمِ عقلی کے بغیر اس سے علم ضروری مراد ہے کیونکہ اگر اس سے علم عقلی یا نقلی کسی مراد لیا جاوے تو تکرار لازم آئے گا اور اگر مطلق علم مراد لیا جاوے تو تقسیم کا مقسم بنتا لازم آئے گا۔ شق اول غیر مناسب اور شق دوم ناجائز ہے اس لئے میرے نزدیک اس سے علم ضروری مراد ہے۔

پس یہاں علم کی یہ اقسام مذکور ہیں۔ علم ضروری و علم کسبی۔ اور کسبی کی دو قسمیں استدلالی عقلی و استدلالی نقلی ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ اس کی ساتھ یہ ملایا جاوے کہ مقاصد کے

مقدمات بھی مقاصد کے حکم میں ہوتے ہیں ۲۱ مَقَدِّمَاتُ الْمَوَاجِبِ
وَاجِبٌ (واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے)

اب تمام علوم درسیہ اس آیت میں داخل ہو گئے کیونکہ علوم
درسیہ میں بعض علوم ضروریہ ہیں اور بعض استدلالی عقلی کی قسم
سے ہیں اور بعض استدلالی نقلی میں داخل ہیں اور بعض علوم
ان کے لئے مقدمات ہیں جیسے نحو و صرف و بلاغت وغیرہ۔
اسی لئے میں اس وعظ کا نام

تعظیم العلم مع تقسیم العلم (رکھتا ہوں)

اگرچہ یہ نام طویل ہے مگر اس عنوان سے معنوں پر دلالت
واضح ہے۔

خلاصہ بیان یہ ہے کہ علم مشرعیہ کی سمجھ ضرورت ہے اس کے
حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اگر تمام علوم درسیہ کی تحصیل دشوار
ہو تو بہتر ضرورت ہی حاصل کر لیجئے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد
بے فکر نہ ہو جانا کیونکہ مقصود محض علم ہی سے حاصل نہیں ہوتا
ہاں یہ ضرور ہے کہ علم اس مقصود کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔
اصل چیز کچھ اور ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۲۲

اِنْ بَرَّكَتِمْ وَلِيَكِ الْمَدْرَسُ

بِلَعْنَايَاتِ خَدَائِجِمْ وَاسِيَجِ

یعنی گروہم نے بہت سی وعظ و نصیحت کی ہے لیکن کسی کام
کے پختہ ارادہ کرنے میں جب تک حق تعالیٰ کی عنایت نہ
ہو ہم محض بیچ ہیں)

اصل مقصود جب حاصل ہوگا جبکہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کی

کشش اور آپ پر عنایت ہوگی۔ چونکہ مولانا شیخ اور مربی ہیں اس لئے آگے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم ان عنایات الہیہ کے مورد کیونکر ہو سکتے ہو۔

بے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد یہ مستش ورق

(یعنی بغیر خدا تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایت کے اگر فرضاً فرشتہ

بھی تو اس کا ورق اعمال محض سیاہ ہوگا)

یعنی خدا تعالیٰ سے بلا واسطہ تعلق حاصل نہیں ہو سکتا یہ عادت اللہ کے خلاف ہے۔ بلکہ خاصان حق کے ذریعہ سے تعلق ہو سکتا ہے پھر تم بھی ان کی طرح مودعین بنو جاؤ گے اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہو جائے گی خاصان خدا سے جدا رہ کر توفیق الہی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لو۔ خلاصہ یہ کہ خاصان حق سے طریقہ اور تدبیر سیکھو اور خدا تعالیٰ سے دعا کرو پھر ان شاء اللہ کامیابی میں دیر نہ ہوگی اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم و عمل مستقیم کی توفیق عطا فرما دے آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا وَوَلَدَتِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ

وَاَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاجْعَلْهُمْنَا اَيْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام محمدی نے تھوڑی دیر تک حسب عادت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ پھر اہل مدرسہ کے اصرار پر طلبہ کو انعام اور سند وغیرہ اپنے ہاتھ سے عطا فرمائی اس سے فراغت پا کر جلسہ بخیر و خوبی ختم ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ (جامع عفا للفرع)

والف

البنیان المشید ترجمہ اردو البیان النویہ

از عار و کمال ولی بے مثال مالک مجید عارف لدنی شیخ احمد کبیر خاں قدس سرہ و دی شیخ احمد کبیر قدس سرہ جسٹس پید کشت
 سے چلنے لگے اور ذوقِ حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو پشاور کی بھی کوتاہی دینے کے ہاں یکساں کا پیدا ہوگا اسکا نام
 اختر علیزادہ ہوگا اور اس میں وہ ایسا ہی سردار ہوگا جس طرح اس میں انبیاء کا سردار ہوں چنانچہ آپ کا وہ مزہ خطا ہوا تھا جو کسی دوسرے
 ولی اللہ کو میسر نہ ہوا اور گا مٹا جیسا آپ شمسہ جویں اختیاریت اللہ کو تشریف لے گئے تو سرکارِ مہاراجہ نے اعلیٰ علیہ وسلم کے روزِ نقاب
 کی زیارت کیلئے بھی ماہِ شریف گنبدِ نواز اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر اپنے باپ دادا بلند کہا السلام علیک یہ ہندی نور اودنہ اظہر صلی اللہ علیہ
 وسلم سے نیا آئی وعلیک السلام یا لدی اس خدا مبارک کا سکر آپ پر وہ طاری ہو گیا آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے جیسے آؤر
 کوستا تھوڑی دیر کے بعد اپنے دو خضر بڑھے جن کا ترجمہ تھا کہ چنانچہ دوری کی حالتیں تو اپنی شمع کو روزِ اظہر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا
 تھا کہ میری طرف آپ کے آستانہ کی روشنی کا شرف حاصل کرے اور جیکہ دولت دیدار مجھے احسان حاصل ہے تو آپ اپنا مبارک ہاتھ دیکھ
 کو میں اسے ہرگز بے حرمت حاصل کروں۔ اسی وقت روزِ اظہر صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک چمکتا ہوا نکلا۔ ادا اپنے اسے کر
 دیا۔ اس وقت روزِ اظہر صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تھے ہزار عاشقانِ جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم شقائقِ روزِ نور صلی اللہ علیہ وسلم
 وکرم کو جمع تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور سردار کا شرفِ نور جو اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت سے شرف پہنچا وہی شیخ
 عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ سعدی اور حضرت شیخ عبداللہ بن حبیبی دہلی جیسے عظیم القدر بزرگ تھے۔ اس واقعہ کو آپ
 کفریت نکلا لے بیان کیا ہے کہ اس میں نہنگی احتمال نہیں تھی۔ تنہا وہی رحمت اللہ علیہ جیسا کہ ترجمہ کا معائنہ فرما رہے تھے تو ایک مذہب
 اپنی جالیس خاص میں فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے تاکہ کسی کتاب کے ترجمہ سے مجھے ایسی خوشی ہوتی ہو جیسی اس کتاب کے ترجمہ سے ہوئی۔
 ایک واقعہ پر بھی فرمایا کہ ایک بار میں قائل ہے کہ میں اس دن اذانِ بلودہ کے امر کا مطالعہ کیا کہ اس کا کیا ہو چکی تھی اب وہاں طبع کی ہے۔
 اس کا تاثر و تصور و عطر اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں جس میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے
 موافق اظہر بان اللہ علیہ کے خاص فیجی مضامین کو خدا کے الگ کر دیا گیا ہے، و مناسبت معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ حضرت حکیم الامت
 کے رسالہ مبادی التصوف بھی مناسبت کر دیا جائے گا مطالعہ مبتدیانِ سلوک کے لئے بہت مفید و نافع ہے اس طرح یہ
 محمود سبب ہی کہ جسے کافی مثالی ہوگا۔ معرفت و حقیقت کا نایاب خزانہ ہے ایسا کہ کیرا دھاریاں اسلام عمرتا اور برادرانِ مسلمہ
 ادا دیر اشرافِ حق تھانوی خیر منہ اس کی قدر فرمائیں گے۔ قیمت پچیس روپے علاوہ ڈاک خمسہ روپے۔

لکھنؤ

مکتبہ تھانوی متصل ساغر خانہ **بندر روڈ کراچی**
 ام۔ اسے جناح روڈ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(مسند ابوالخوارزمی)

وَصَلَّى عَلَى رَأْسِهِ

الْكَمَالُ فِي الدِّينِ (لِلرَّجَالِ)

حَكِيمُ الْأُمَمَةِ مَجْدُ الْمِلَّةِ حَضَرَتْ لَنَا مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ عَلَى صَانِعِنَا

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمَنَّانِ عَفْوُهُ

مَكْتَبَةُ حَقَّانَوِي - دَفْتَرُ الْإِبْقَاءِ

مَسَا فِرْخَانَه - بَیْتِ دُرُودِ کَرَامَتِ

مَدْرَسَةُ اِطْلَاعِی : خط و کتابت کے وقت پایہ تبدیل کرانے وقت اپنا فریدیاری تہذیب و تحریر کیا کریں۔

ساتھ ہی اس کے طریق کی تعیین فرمائی ہے اور آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریق نہایت ہی سہل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کی تفصیل کا طریق ہوتا ہے۔ پھر طریق کسی سہل ہوتا ہے کسی دشوار۔ اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریق معلوم ہو اور وہ طریق سہل بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو یا طریق صحیح معلوم نہ ہو۔ یا وہ طریق دشوار ہو جس کے حاصل کرنے کی ہمت نہیں۔

مثلاً ایک شخص بیمار ہے اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو اس لئے دوا صحت کے لئے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا یا صحت کا مقصود ہونا تو معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریق معالجہ میں غلطی کر رہا ہے صحیح طریق پر نہیں چلتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم، طریق بھی معلوم اور اس کا صحیح ہونا بھی معلوم مگر ہمت نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ معلوم ہے کہ مقصود صحت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریق معالجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فن ہے جو صحیح طریق سے معالجہ کرتا ہے لیکن دشوار کیا ہے کہ حکیم صاحب لئے سو روپہ کا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور یہ شخص غریب ہے جو سواروپہ کا نسخہ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح تمام دنیوی امور میں ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا کبھی طریق معلوم نہیں ہوتا کبھی طریق غلط بھی طریق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو کسب کا مقصود ہوتا ہی معلوم نہیں اس لئے وہ ہاتھ پیر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے یا کسب کا مقصود ہونا معلوم ہے مگر اس کا طریق معلوم نہیں ہے تو وہ شخص بھوکوں مرے گئے۔ یا کسب کا طریق معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریق تجارت کو بتلایا کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں بہت کچھ نفع ہو چکا تھا اس لئے وہ ہر شخص کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش

کا طریق تجارت مگر اس کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس شخص نے کبھی روپے کی صورت نہیں دیکھی۔ یہ شخص بھی بھوکا مرے گا کیونکہ گو اس کو مقصود بھی معلوم ہے طریق بھی جانتا ہے لیکن لوگوں نے اس کو ایسا طریقہ بتلایا ہے جو اس کے قبضہ سے باہر ہے۔ کسی شفیق نے اس کو مزدوری کا طریقہ نہیں بتلایا جس میں صرف ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت ہے۔ روپیہ کی کچھ ضرورت تھیں۔ غرض اسی طرح تمام کاموں میں غور کر لیجئے تو ناکامی کا راز بھی معلوم گا۔

عدم تعین مقصود۔ عدم تعین کا طریق یا عدم ہولت۔ اہران دونوں کی تعین و تسہیل کے بعد جو ناکام رہے گا وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا یہ شخص حصول مقصود کا طریق محض تمنا کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں۔ مثلاً ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے نہ بیج ڈالے نہ کچھ کرے تو اس کا گھر غلہ سے ہرگز نہ بھرے گا۔ گو وہ کتنی ہی تمنا کرتا ہے کیونکہ عادت اللہ اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے یوں قدرت ظاہر کرنے کے لئے کبھی حق تعالیٰ ایسا کر دیں تو وہ شاؤ و تاؤ رہے و افتادہ کالعدم۔ خدا تعالیٰ کی قدرت میں یہ ضرور ہے کہ بدو ن کسب و غیرہ کے بھی گھر بھر دیں اور بعض دفعہ اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بے گمان کسی جگہ سے خزانہ مل گیا اور وہ امیر کبیر ہو گئے مگر اس کا وعدہ نہیں ہے۔ پس جب عادت اللہ اس طرح جاری ہے نہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے پھر کس بھروسے ہاتھ پیراتھو رکھ کر بیٹھا جاوے۔ مثلاً حق تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلانے کے لئے حضرت مریم علیہا السلام کو ایک بیٹا بدو ن باپ کے دیا تھا مگر عادت اللہ یہی ہے کہ بدو ن باپ کے لڑکا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت اولاد کی تمنا کرے اور یوں چاہے کہ مریم علیہا السلام کی طرح میرے بھی بدو ن نکاح کے لڑکا ہو جائے تو اس کو سب پاگل کہیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ہے اگر اولاد مقصود ہوتی تو یہ نکاح ضرور کرتی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بدو ن ماں باپ کے پیدا کیا

تھا اب اگر کوئی مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ میرے بھی کوئی لڑکا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے کہ نہ مجھے نکاح کرنا پڑے نہ عورت کے پاس جانا پڑے۔ پس مٹی سے بنا دیا یا پستلا پیدا ہو جائے تو سب لوگ اس کو احمق سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ورنہ یہ نکاح ضرور کرتا۔ غرض دنیا کے کاموں میں تمام عقلاء اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور محض تمنا کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ تمنا مجرد عن الاسباب کو حماقت پر محمول کرتے ہیں حالانکہ بعض اسباب پر مسببات کا ترتیب یقینی بھی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ بخمارت کرتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ بعض ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ نہیں ملتی۔ بعض صنت مزدوری کرتے ہیں مگر مزدوری نہیں ملتی۔ بعض صنعت و حرفت جانتے ہیں اور ان کو کوئی کام پر نہیں لگاتا۔ لیکن محض توقع کی بنا پر سب عقلاء نے ان اسباب کی ضرورت پر اتفاق کر لیا ہے مگر حیرت در حیرت ہے کہ دین میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا جاتا حالانکہ وہ مقصودیت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے دین مقدم ہے پھر اس کے طرق بھی حسیں و معلوم ہیں اور ان طرق کی صحت بھی معلوم ہے کیونکہ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا صادق ہونا مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے۔ پھر وہ طرق و اسباب دشواری بھی نہیں یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے ارادہ کی بھی ضرورت نہیں میں ارادہ کی نفی نہیں کرتا بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب و طریقہ میں دشواری اور مشقت کچھ نہیں ارادہ کی بیشک ضرورت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑھ کر دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور یہودیں اللہ بکھا ایس ولا یؤید بکھا ایس (سورہ محمد) خدا نے تمہارے لئے دین میں کچھ تنگی نہیں کی۔ حرج نہ کرو تحت نفی ہے جو عموم کو مفید ہے مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی۔ اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ قرآن پڑھو مسلمانوں کا

ایمان ہے اس لئے اس دعوائے کے ثابت کرنے کے لئے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں لیکن میں اسی اعتقاد نہیں کرتا بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عیب نہکانے کے درپے تھے وہ قرآن کی تکذیب کے لئے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بتا لادیں جس سے ان کو اور بھی زیادہ اشتغال ہو گیا تھا پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ملاحظہ اور ملاحظہ نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن میں یہ دعوے بڑے شدید کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں اگر یہ دعوائے مزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بوجھ تو ملاحظہ اور کفار و مشرکین ہرگز اعتراض سے نہ چوکتے وہ ضرور اس کی تکذیب کرتے اور قرآن کی مخالفت کے لئے اچھا خاصہ بہانہ اُن کے ہاتھ آجاتا کہ دیکھئے قرآن کا یہ دعوے کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتلایا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں ہے۔ لیکن کسی ملحد یا مخالف نے آج تک قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کی ورنہ اور اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعویٰ میں چون و چرا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملی مگر افسوس ہے اس زمانہ میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی مسلمان اس دعویٰ پر اعتراض کرتے ہیں جس پر مخالفین کو بھی حرج گیری کا موقع نہ ملتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر اعتقاد نہیں۔ اعتقاد تو ہے مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کرتے تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں۔ مگر جس مسئلہ کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو اس پر مسلمانوں کا اعتراض کرنا بڑی مشرم ناک بات ہے۔

صاحبو! میں یقین کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے اگر اس میں

کچھ بھی کمزوری ہوتی تو قاعدہ ہرگز نہ چوکتے خصوصاً جبکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ربا لازم آگیا۔ اس صورت میں من مہول ہے اس لئے بیع فاسد ہے۔ اس صورت میں یہ شرط فاسد ہے کسی صورت میں جہالت بیع کی وجہ سے بیع فاسد ہے اور ہم کو تجارتی معاملات اہل یورپ سے اس طریق پر کرنے پڑتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے اور اہل یورپ بالکل آزاد ہیں ان کے معاملات کی اکثر صورتیں خلاف شریعت ہیں۔ اب اگر تجارت کریں تو دین پر کس طرح قائم رہیں اور دین پر قائم رہیں تو تجارت کس طرح چلے۔ قرض بلا سود کہیں سے نہیں ملتا اور تجارتی کاروبار بدون قرض کے نہیں چل سکتا اب کریں تو کیا کریں۔ ملازمت کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی بعض کام خلاف شرع کرنے پڑتے ہیں۔ زراعت میں بھی قدم قدم پر شرعی احکام رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ میں ان سب اعتراضوں کا بھی جواب دوں گا بلکہ اور بھی کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں ہو تو ان اشارات شدہ بھی اس جواب سے حل ہو جائے گا۔ مگر جواب سے پہلے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ حکایت گندی ہے مگر اس حالت کے بالکل ہی مطابق ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مثال سے مضمون جلدی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

ہمارے قصبے میں ایک عورت مغرب کے وقت اپنے بچے کو پاخانہ پھر رہی تھی چاند رات کا موقع تھا بچے اور عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی تھیں یہ عورت بھی بچے کو پونچھ پا پتھ کر چاند دیکھنے کھڑی ہوئی 'جلدی میں کچھ پاخانہ انگلی کو لگا رہ گیا جلدی میں اسے خبر نہ رہی کہ میری انگلی میں کیا لگا ہوا ہے۔ اس نے عورتوں کی عادت کے موافق تاک پیر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اس میں سے پاخانہ کی بدبو آئی۔ تو آپ نے بتائی ہیں کہ اسے ہے اچکے عید کا چاند مڑا ہوا کیوں نکلا۔ تو جس طرح اس عورت کو اتنی انگلی کا پاخانہ چاند میں محسوس ہوتا تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ چاند مڑا ہوا نکلا ہے۔

اب صاحبو! خدا کی قسم اسی طرح تم کو جو دین میں تنگی نظر آرہی ہے یہ دین کی تنگی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ تنگی تمہارے اندر ہے۔ تمہارے تمدن اور معیشت میں تنگی ہے جس کو میں آگے و نہایت کے ساتھ بتلا دوں گا مگر آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنی تنگی کو تو آپ دیکھتے نہیں کہ اس میں بنیاست لگی ہوئی ہے خواہ مخواہ مابتاب شریعت کو بدلو دار تہاتے ہیں حالانکہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ یہ گندگیاں اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتیں۔

جیسے ایک حبشی کا قصہ ہے کہ اس کو راستہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک ڈراؤنی صورت بھٹی شکل اس میں نمودار ہوئی تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ صورت اس آئینہ میں پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے اپنی نسبت یہ بدگسائی نہ ہوئی کہ شاید یہ میری ہی صورت و لقریب ہو کیونکہ آدمی کو اپنی صورت تو نظر نہیں آتی اس لئے اپنی صورت کا بُرا بھلا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے تو اس حبشی نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر اُسے پھینک دیا اور کہا ایسی بُری صورت کا تھا جیسی تو مجھے کوئی یہاں پھینک گیا۔

صاحبو! اسی طرح آپ کو اپنی مہربان صورت دین کے آئینہ میں نظر آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھڈل بن نعوذ باللہ دین کے اندر ہے۔ حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی اور نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں لیکن شفات ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی صورت اس میں نظر آرہی ہے جس کو آپ مزین کی صورت سمجھتے ہوئے ہیں اس کی نظیر میں مولانا فرماتے ہیں :-

حاصلہ بر خود میبکفی اے سادہ مرد

ہمچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

رہلہ خود تو اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد مثل اس شیر کے جس نے اپنے

اد پر خود حملہ کیا تھا

اس کا قصہ مولانا نے ثمنوی میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پنچیروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور ایک دو کو شکم کر لیتا ہے جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرہ سے زندگی تلخ رہتی ہے آؤ ہم سب چل کر شیر سے یہ کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے ہم روزانہ اپنے میں سے ایک کو اس غذا کے لئے بھیج دیا کریں گے جس کو دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہی اس نے منظور کر لیا کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بے محنت و مشقت گھر بیٹھے غذا مل جا یا کرے گی۔ اب پنچیروں نے قرعہ ڈال کر روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا جس کا نام قرعہ میں نکل آتا سب اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیج دیتے۔

ایک دن خرگوش کی باری آئی سب نے اس سے کہا کہ جاؤ آج شیر کی غذا تم ہی ہو کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاتا یہ کونسی عقلمندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا جاؤں۔ یہ تو خود کشی ہے۔ انھوں نے کہا کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں شیر سے وعدہ خلافی ہوگی کہنے لگا کہ یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے کیونکہ یہ خود کشی کو مستلزم ہے اور ناجائز وعدہ کا ایفا واجب ہی نہیں اب تو پنچیروں میں کھلبلی پڑ گئی سارے اکٹھے ہو گئے اور خرگوش کو بھانے لگے کہ اگر تو دگیا تو شیر کو غصہ آجائے گا۔ اس نے کہا کہ بلا سے اگر اُسے غصہ آویگا تو بس پر آؤے گا پھر جس کی موت آگئی ہوگی اسے کھالے گا۔ ممکن ہے کہ اس صورت میں میں بچ جاؤں اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس میں تو میری موت یقینی ہے اور موت متحمل ہر موت یقینی کو کون گوارا کر سکتا ہے یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلافی سے فتنہ برپا ہو چکا اس نے کہا میرے لئے تو آج ہی فتنہ آگیا مجھے فتنہ کی کیا پروا ہے۔ میرے لئے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے۔ بیش ہری نیست کہ وہ غصہ میں

آکر مجھے کھالے گا تو یہی تجویز میرے واسطے کر رہے ہوا اتنا فرق ہے کہ اس وقت میں خود موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور فتنہ کے وقت میں اپنے بچنے کی پوری کوشش کروں گا پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے لیکن وہ صورت اس سے اہوں ہے کیونکہ اُس میں خود کشی تو نہ ہوگی۔ جب پنجروں نے دیکھا کہ دلائل سے یہ قائل نہیں ہوتا تو اب برادری کے زور سے کام لیا اور بتائے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہوگا اگر تم نہ جاؤ گے تو ہم جبراً تم کو شیر کے سپرد کر دیں گے۔ بالآخر برادری کے دباؤ سے خرگوش مشن مجبور ہو کر چلا۔ مگر راستہ میں سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے جان بھی بچ جائے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو۔ راستے میں اسے کنواں نظر پڑا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، خرگوش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اسی کتوں میں ڈبو دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر کے راتب میں چونکہ آج بہت دیر ہو گئی تھی اس لئے وہ بیچ و تاب کھا رہا تھا اور یہ خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے ان پنجروں نے اپنے وعدہ کو بدل دیا ہے پس میں آج جا کر ان کو کافی سزا دوں گا خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت غرایا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ تمھارے دلوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہوا ہے۔ خرگوش نے کہا کہ حضور آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں اس کے بعد ہی غصہ کیجئے گا۔ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لئے ہوئی کہ آپ کی دارالسلطنت میں ایک قوی دشمن گھس آیا ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تم بجائے فلاں شیر کے مجھ کو راتب دیا کرو اس کو مت دیا کرو۔ اور آج آپ کے راتب کے لئے ایک بڑا موٹا خرگوش تجویز ہوا تھا وہ میرے ہمراہ راستہ میں آ رہا تھا کہ اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا میں بھاگ کر بچ گیا اور اطلاع کرنے کے لئے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ پس اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس

دشمن کو اپنی دارالسلطنت سے نکال دیکھتے ورنہ کل سے آپ کا راتب بالکل بند ہے وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہ دے گا۔ شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم کر کے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں وہ ایسا شیر کونسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے چنانچہ خرگوش اس کو ساتھ لیکر کنویں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھئے وہ اس کنویں میں رہتا ہے اور دیکھئے اس قبضے میں مجھ سے بھی زیادہ موٹا تارہ خرگوش ہے شیر نے جو کنویں میں جھانکا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور اپنے ساتھ ہی خرگوش کی بھی صورت نظر آئی اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تہ میں ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی۔ شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصہ میں اس پر حملہ کیا اور صدام سے کنویں کے اندر جا پہنچا۔ وہاں پانی کے سوا کیا تھا۔ اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے تم اسی میں ڈوب کر جان دیدو اور میں جاتا ہوں میرا سلام لو۔ اس کے بعد خرگوش خوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا انھوں نے کہا کہ کیا تو شیر کے پاس نہیں گیا اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شکار بنانا چاہا تھا میں نے اسی کو شکار کر دیا۔ اس پر مصلحتاً فرماتے ہیں سے

حملہ بر خود میکنی لے سادہ مرد

پھجو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

ر حملہ تو خود اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد مثل اس شیر کے جس نے

پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھ کر اپنا رقیب اس کو سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا

صاحبو! یہی حال معترضین کا ہے کہ جو اعتراض وہ شریعت پر کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ مگر ان کو خیر نہیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو ایک دعوئے ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے۔ اور شریعت میں تنگی کا ہونا تو ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہے کیونکہ خود دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وغیرہ میں ہم کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے سخت تنگی پیش آتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تردید و تکذیب نہیں کرتا کہ آپ کو معاملات وغیرہ میں تنگی پیش نہیں آتی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تنگی کا سبب شریعت مقدسہ ہے یا آپ کی معیشت اور تمدن کا خراب ہونا یا درگھوسی قانون کو تنگ اس وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ سب آدمی اس پر عمل کرنا چاہیں اور پھر بھی اس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ اور اگر کسی قانون پر عمل کرنا اس لئے دشوار ہو جاوے کہ ہزار آدمیوں میں سے دس آدمی تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام جماعت اس ارادہ کی مخالفت کرتی ہے اس صورت میں قانون کو ہرگز تنگ نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ تمہاری قوم کا تمدن تنگ ہے ان کی معیشت میں تنگی ہے، اس قاعدہ کو سمجھ کر سوچئے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں تنگی کیوں پیش آتی ہے محض اسی وجہ سے تاکہ آپ تنہا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام تجارا اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سود کی ڈگری نہیں دینا چاہتے مگر مدعی سود لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ ڈگری نہ دیں گے تو وہ اپیل کر کے سود وصول کر لے گا۔ ایک محکمہ میں ہزار آدمی ملازم ہیں ان میں دو چار آدمی نماز کے وقت کام کرنا نہیں چاہتے باقی تمام ملازم نماز کے ضائع کرنے پر راضی ہیں اس لئے ان دو چار آدمیوں کو تنگی پیش آتی ہے اگر سب اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کو کبھی ضائع نہ کریں گے تو حاکم محکمہ ضرور اس کے لئے قانون بنانے پر مجبور ہو گا علیٰ ہذا تمام صورتوں میں غور کر لیجئے کہ شریعت پر عمل میں تنگی محض اسی وجہ سے پیش آئے گی کہ ایک کام کا تعلق چوٹی جماعت سے ہے جن میں صرف دو چار آدمی شریعت پر عمل کا قصد کرتے ہیں اور زیادہ حصہ عمل کرنا نہیں چاہتا اب آپ ہی بتائیے کہ یہ تنگی احکام شرعیہ میں ہے یا آپ کے تمدن و معیشت میں۔ صاحبو! اس طرح تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جائے گا۔ دیکھئے کھانا کھانا کتنا آسان ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں جہاں نہ آٹا بکتا ہو نہ لکڑی داموں سے ملتی ہو۔ نہ دال اور

اور مٹی ملتا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت دشوار چیز ہے ہرگز نہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس گائوں کا تمدن تنگ ہے یا آپ کھانا چاہتے ہوں لیکن آپ کے سر پر دس ڈاکو آکر کھڑے ہو جائیں کہ جب لغز اٹھاؤ وہ چھین کر کھا جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ کھانا مشکل کام ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کی معاشرت تنگ ہے ڈاکوؤں کی جگہ سے علحدہ ہو کر رہو پھر دیکھو کھانا کتنا آسان کام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں عموماً سب لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام ہو پھر بتلائیے کہ شریعت میں کیا تنگی ہے۔ دیکھو اگر کوئی مریض طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایسا نسخہ لکھ کر دے جس کی قیمت دو پیسے ہے سستی دوائیں لکھے اور معمولی دوائیں بتلائے جو عموماً ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ لیکن مریض ایسے کورہ کارہنے والا ہے جہاں قیمت سے معمولی دوائیں بھی نہیں ملتیں نیز حکیم حساب نے معمولی پر ہیز بتلایا تھا اور دس پندرہ چیزوں کی اجازت دیدی تھی کہ پاکستا ساگ، تری، کدو، مونگ کی وال، بکری کا گوشت، شلیم کی بھجیا وغیرہ کھا سکتے ہو لیکن اُس کورہ میں کوئی چیز بھی مریض کے کھانے کے قابل نہیں ملتی ہاں بیگن، کریلے اور مسور کی دال بہت ملتی ہے جس سے طبیب نے پرہیز بتلایا ہے اب یہ مریض اگر یوں کہنے لگے کہ اس طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے یا یوں کہنے لگے کہ علم طب ہی بہت تنگ ہے جس پر عمل کرنا دشوار ہے تو کیا کوئی عاقل اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ظالم علم طب میں تو بہت وسعت ہے کہ سنگین سے سنگین مریض کا علاج ہزار روپیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور چار پیسے کی دوا میں بھی۔ لیکن تیرا گاؤں ہی بہت تنگ ہے جس میں معمولی چیزیں بھی ملنا دشوار ہے۔ صاحبو! بعینہ ہی مثال ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور معاشرے کی تنگی کو تو دیکھتے نہیں خواہ مخواہ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں تنگی

فرمایا ہے اور اسباب دنیویہ میں اس کا وعدہ نہیں فرمایا چنانچہ دنیا کے متعلق ارشاد ہے من کان یريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد یعنی جو کوئی دنیا کا قصد کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے سر دست دیدیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیوی مراد کا حصول مشیت پر موقوف ہے یہ وعدہ نہیں کہ جو تم چاہو وہی مل جائے اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے بلکہ بعض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے اور بعض کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا اور اعمال آخرت کے متعلق ارشاد ہے ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور مؤمن بن کر اس کے لئے کوشش کرے جو اس کے مناسب ہے تو ان لوگوں کی کوشش مشکور ہے یعنی حق تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اس آیت میں سعی لها سعيها ارادہ کا بیان ہے یعنی ارادہ سے مراد محض تمنا نہیں کیونکہ خالی تمنا کا فی نہیں بلکہ ارادہ سے مراد قصد بازم ہے جس کے لئے سعی لازم ہے آگے اس کی جزا مذکور ہے اولئك كان سعيهم مشكورا کہ ان کی سعی کی قدر کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ شاہی محاورہ میں یہ جملہ بہت امید افزا ہے جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے یہ کہدے کہ ہم تمہاری خدمت کے قدر دان ہیں تو اس کو انعامات جلیلہ کی پختہ امید ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمات سے بدرجہا زائد صلہ ملے گا۔ جب ادنیٰ سے ادنیٰ حاکم کے کلام میں ایسے جملہ سے بہت کچھ امیدیں پختہ ہو جاتی ہیں تو احکم الحاکمین کے کلام میں اس جملہ سے کیا کچھ امیدیں پیدا ہونی چاہئیں اس کا قصداً اہل ذوق خود کر سکتے ہیں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من کان یريد حوث الاخرة نؤد له فی حوش ومن کان یريد حوث الدنيا نؤد له منها۔ دنیا کے متعلق نودہ منہا فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا قصد کرتا ہے اس کو ہم کچھ دیدیتے ہیں وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دیدیں اور آیت سابقہ کے قید ملن یشاء یہاں بھی ہے اور آخرت کے

متعلق ترقی کا وعدہ ہے اور وعدہ بھی اطلاق کے ساتھ ہے جس میں مشیت وغیرہ کی قید مذکور نہیں نہ من تبخلفیہ لایا گیا ہے جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ارادۂ آخرت کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں کہ جو مانگے وہی مل جائے اور یہاں زیادت کا بھی وعدہ ہے اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے۔ دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ صلے ملے گا کیونکہ وہ یہ حدیث سنے ہوئے ہیں اعدت العبادی الصالحین ما لا عین رأی ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک دوستوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خطرہ گذرا۔ لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں کو نہیں ہے اکثر مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ دین کا ثمرہ عمل سے زیادہ آخرت ہی میں ملے گا۔ اور دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ساکھ کا ثمرہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے حتیٰ تعالیٰ اعمال دینیہ کا ثمرہ دنیا میں بھی امیدا اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں اور اس ثمرہ کی بھی وہی شان ہوتی ہے ولا خطر علی قلب بشر کہ انسان کے دل میں پہلے سے اس کا خطرہ بھی نہیں گذرتا شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ ثمرات کیا ہیں سو اس کا جواب ہے کہ دین کو اختیار کر لو خود ہی تم کو وہ ثمرات حاصل ہو جائیں گے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ بیان میں آج بھی نہیں سکے کیونکہ ان کی توشان ہے ولا خطر علی قلب بشر اور بیان کرنے سے قابلِ خطور ہونا لازم آجائے گا مگر یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کے بیان کیلئے الفاظ بھی نہیں ملتے ہاں کچھ کچھ پتہ ان بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے جن کا صادق ہونا امارات یقینیہ سے معلوم ہے ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول ہے۔ لکھا ہے لو علمت الملوك بما عندنا من النعم بھا دون بالسيف کو اگر سلاطین کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں

تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھا جانی کو دیں اور ان کو پھیلنا چاہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے سلطنتِ نعمتِ اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے غالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو اگر وہ نعمتِ سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے جبکہ وہ اس سے زیادہ نعمت لئے بیٹھے ہیں۔ پس یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلا دیا ہے۔ ابراہیم ادبیم کا قصہ مشہور ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے تو تختِ سلطنت چھوڑ کر فقر و غافہ کو اختیار کر لیا۔ پس وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے وہ سلطنت کو بالکل بیچ سمجھتے ہیں مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ کپڑے درست ہیں نہ صورت ٹھیک ہے اور باطن میں بھی وہ ایسے غنی ہیں کہ سلاطین کو بھی مزہ نہیں لگاتے بلکہ خود سلاطین ان کی غلامی کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں اس نعمت کو عارف شیرازی اس طرح بیان فرماتے ہیں:

میں حقیقہ گدایانِ عشقِ راگینِ قوم

شہاں بے کمر و خسرواں بے کلمہ اند

حق تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو کہ یہ بے تخت و تاج ہی باطنی سلطنت کے یاد شاہ ہیں)

تیز عارف شیرازی اس نعمت کا کسی قدر پتہ بھی بتلاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:

بفراغِ دل زمانے نظرے ہما ہرے

بہ ازال کہ چتر شاہی چہرہ درپاؤ ہوئے

دُراغِ دل سے ایک لہو کو بھی اس محبوب کی یاد میں لگنا اس سے بہتر ہے کہ شاہی چھتری سر پر ہو اور سلطنت کا شور و غل ہو۔

معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل
معلق ہو جاوے۔ اس نعمت کی یہ خاصیت ہے کہ پھر یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو
جاتا ہے اور کیوں نہ ہو جس دل میں خدا ہوگا اس میں کوئی دوسری چیز کب رہ سکتی ہے

عشق آل شعلہ است کہ چولہ پر فروخت

ہر چہ بجز معشوق باقی جہلہ سوخت

عشق وہ آگ ہے جب دل میں روشن ہوتی ہے معشوق کے علاوہ سب غیر کو

جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ (۱)

باندہ الا اللہ باقی جہلہ رفت

مرحباے عشق شرکت سوز رفت

(صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات دل میں باقی رہتی ہے مبارک ہوائے عشق

تجھ کو کہ تو نے غیر اللہ کو جلا کر دل کو غیر حق کی شرکت سے پاک کر دیا)

لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی ہی پتہ ہے کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ خدا

تعالیٰ سے کامل تعلق کیونکر ہوا کرتا ہے اسی لئے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے چنانچہ

بعض لوگ محض ملکہ یا دداشت کو کامل تعلق کا مصداق سمجھتے ہیں اور نسبت کی حقیقت

اسی کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تک میں بھی یہی سمجھتا رہا مگر الحمد للہ کہ اب حق تعالیٰ

نے حقیقت منکشف فرمادی حق تعالیٰ سے تعلق و نسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں

طرف سے تعلق ہو بندہ کو خدا سے تعلق ہو اور حق تعالیٰ کو بندہ سے تعلق ہو اگر صرف

بندہ کو تعلق ہوا اور دوسرے تعلق نہ ہوا بلکہ حجاب رہا تو یہ نسبت مطلوبہ نہیں مگر

لوگ محض یادداشت کو نسبت مطلوبہ سمجھتے ہیں حالانکہ یادداشت تو مشق سے

حاصل ہو سکتی ہے نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی رہو وہ تم سے راضی

رہیں اور یہ بات محض مشق ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے کثرت ذکر کے

ساتھ اجتناب معاصی و ادائے طاعات بھی شرط ہے اگر ذکر کے ساتھ معاصی

سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور طاعات کے بجا لانے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ

حاصل نہیں۔ بہت لوگ اس دھوکہ میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہوگئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رہنے لگا پس وہ اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگے۔ پھر چونکہ موصیت سے اس مشق میں مستور نہیں آتا اس لئے یہ شخص یوں سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو معاصی مضر نہیں حالانکہ صوفیہ کا قول ہے کہ موصیت سے نسبت باطنیہ کمزور ہو جاتی ہے اور معاصی پر اصرار کرنے سے وہ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگ یہاں تک دھوکہ میں پڑ گئے کہ بعد حصول نسبت کے ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اس شخص سے تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اور کوئی حرام اس کے لئے حرام نہیں رہتا۔ یاد رکھو یہ صریح زندقہ ہے تکالیف شرعیہ جب تک ہوں وحوا اس درست رہیں کسی سے بھی کسی وقت ساقط نہیں ہوتیں۔ پس نسبت ایک ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل کس فکر میں ہو کہنے لگا کہ شاہزادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اُس نے پوچھا کہ پھر اس کے لئے کیا سامان کیا کہنے لگا کہ آدھا سامان تو ہو گیا آدھا باقی ہے اس نے پوچھا کیونکر کہنے لگائیں تو راضی ہوں مگر وہ راضی نہیں ہے تو جب کہ یہ شخص اپنی رضا مندی سے آدھا سامان مکمل کئے ہوئے تھا اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے اور ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک طرف کی رضا بدون رضا دوسرے کی کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محقق ایک طرف سے ہے محقق بالکل کالعدم ہے اس صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی کچھ حقیقت نہیں۔

حضرت عوٹ اعظمؒ کی خدمت میں ایک مرتبہ ملک سیحون نے یہ لکھا کہ میں حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لئے ملک نیمروز کے ایک حصہ کو نامزد کرنا چاہتا ہوں حضرت اس کو قبول فرمائیں تو آپ نے اس کے جواب میں یہ رباعی لکھ کر بھیجی ہے

ہوں چتر بھری رخ بخت سیاہ باد
در دل اگر بود ہوس ملک بخرم

(مثل شاہ بھری کے اس سیاہ بھری کے جو اس کے سر پر لگائی
جاتی تھی ہمارا نصیب سیاہ ہو جاوے اگر ہمارے دل میں ملک بھری کے ہوں تو لگائی
اس زمانہ میں ان سلاطین کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوا کرتا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ
اگر مجھ کو ملک بھری کے ہوں تو چتر بھری کی طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے گا
زائد کہ یا ختم خیر از ملک نیم شب
من ملک نیمروز بیک جوئی خرم

(جس وقت سے ہم کو آدمی رات (نماز تہجد) کی دولت کی خبر لگ گئی ہے
میں ملک نیمروز کو ایک جو کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں)

ملک نیم شب اور نیمروز میں صنعت تقابل کس قدر عجیب ہے۔ ان حضرات کے کلام
میں علاوہ باطنی صولت و شوکت کے ظاہری خوبیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ آخر وہ
لیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو سلطنت سے اس درجہ بے نیا زد کر دیا
تھا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو
خطرہ بھی نہیں گذرا اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے جو اہل دلال میں سے تھے
مگر اہل ضلال میں سے نہ تھے یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسطان سلوک پر وارد ہوتا
ہے کالمیں اہل دلال نہیں ہوتے ان میں غمزدنیا غالب ہوتا ہے ہاں وسط سلوک
میں بعض لوگوں پر غلبہ بسط سے دلال کا حال وارد ہو جاتا ہے وہ اس وقت ناز
میں آکر بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسرا اگر کہے تو مردود ہو جاوے۔
مولانا فرماتے ہیں :-

نازاروے بساید بھو درد ہوں نداری گرد بد خوئی مگرد
مست باشد روئے نازیبا و ناز عجب باشد ختم نایبنا و باز
میش یوسف نازش و خوبی کن جز نیاز آہ یعقوبی مکن

ترجمہ) ۱۔ ناز کے لئے چہرہ مثل گلاب کے پھول کے چاہئے جب تو ایسا چہرہ نہیں رکھتا ہے تو بد خوئی کے قریب بھی نہ جائیو۔

۲۔ بری صورت کے لئے ناز کرنا برا معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ نابینا کا اپنی آنکھوں کا کھلا رکھنا برا معلوم ہوتا ہے۔

۳۔ یوسفؑ کے سامنے ناز اور خوبی مت دکھا لہو اسے نیاز مندی اور آہ یعقوبی کے کچھ کام نہ آئے گا۔

یعنی ناز کے لئے بھی مہذب چاہئے۔ ہر ایک کام میں ناز کے قابل نہیں ہوتا اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو اس کے لئے ناز بھلا ہے اور اگر حال نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ مناسب نہیں اور کبھی تو اہل دلال کی بات سُن کی جاتی ہے اور گاہے اُن کی گوش مالی بھی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ اہل دلال میں سے تھے۔ ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے دیکھا تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا دروازوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لئے بند کیا گیا ہے انھوں نے کہا کہ بازار کا بازار ڈگ گیا ہے اس لئے اس نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیئے جائیں کہیں دروازوں سے نکل کر نہ بھاگ جاوے۔ یہ قصہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے بادشاہ عقل سے ہانکل ہی کو رہا ہے بھلا بازار کو دروازے سے کیا نسبت وہ اگر بھاگنا چاہے گا تو اوپر سے اڑ جائے گا دروازے بند کرنے سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے ہنس کر آسمان کی طرف منہ کیا اور حق تھا۔ نے سے عرض کی کہ اچھے احق کو آپ نے بادشاہت دی ہے۔ جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ بازار دروازے سے جا یا کرتا ہے یا اوپر سے اور ہم تو اتنے

عاقل ہیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ نہ پیر میں جو تہ درست ہے نہ لباس اچھا ہے فوراً ادھر سے عتاب ہوا کہ بہت اچھا ہم آپ کو بھی سلطنت دیئے دیتے ہیں لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمھاری معرفت اور ولایت اور تمام کمالات مع تمھارے فقر و فاقہ کے اس بادشاہ دیدیئے جائیں اور اس کی سلطنت و عیرو مع اس کی

حاکم کے اس کو دیدی جائے۔ پس یہ عتاب سن کر ان بزرگ کا رنگ سرور ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے فوراً سجدہ میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ میں اپنی خطا سے توبہ کرتا ہوں پھر ایسی گستاخی نہ ہوگی میں اپنی نعمتوں کو ہزار سلطانوں کے بدلے میں بھی دینا گوارا نہیں کر سکتا۔ خوب کہا ہے کہ

لضیقت اقسمة الجبار فینا لنا علم و للجهال مال

فان المال یغنی عن قریب وان العلم باقی کالیزال

ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لئے علم و معرفت ہو اور جاہلوں کے پاس مال و دولت ہے کیونکہ مال و دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم و معرفت کیلئے فنا نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا وہ اس حکایت میں غور کریں کہ ان بزرگ نے فقر و فاقہ کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات مار دی آخر وہ کوئی نعمت تھی جس کے سلب ہو جانے کا نام سن کر وہ لرز گئے۔ کانپ اٹھے اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا کیا۔ صاحبو! خدا کی قسم جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں وہ سلطنت و خیرہ کو پھڑکے پر کی برابر بھی نہیں سمجھتے کہ

آنکس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند

نزدند و عیال و خانناں را چہ کند

عرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا ثمرہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں دنیا میں بھی اعمال سے تبادہ ملتا ہے اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائز ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ پس دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہے اس کا طریق بھی معلوم ہے اور وہ طریق آسان بھی بہت ہے اور طریق پر مقصود کا ترسہ بھی یقینی ہے اور دنیا و آخرت میں امید سے بھی زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات دائم بھی ہیں اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں مگر باوجود اس کے حیرت و حیرت ہے کہ لوگ

اس کے لئے سنی نہیں کرتے اور اس کے لئے اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ جو لوگ کچھ سنی کرتے بھی ہیں وہ محض تمنا کا درجہ رکھتے ہیں اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔

حالانکہ دنیوی امور میں محض تمنا بلا اسباب کو سب لوگ عاقلت اور پاگل بن سکتے ہیں مگر معلوم دین کے معاملہ ہی میں کیوں سب کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ پس اسکو سنی سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر روئے یا وعظ میں آنسو بہائے سو یاد رکھو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا کام کو اُس کے طریقہ سے کرنا چاہیئے۔

عرفی اگر مگر یہ میسر شدے وصال

صد سال می تو اں بتنا گریستی

(اے عرفی اگر صرف رونے سے وصال اور قرب مل جاتا تو سو برس تک ہم رونے کی تمنا کرتے،)

ان لوگوں کی اس تمنا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر کہیں کہ حضور دعا کیجئے ہمارے لئے کہ ہو جاوے مگر یہ حضرت نکاح کرتے نہیں تو اب بتلائیے ان کے لئے دعا کہاں سے ہو۔ انسی طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کر دیجئے ہم بھی دین میں کامل ہوں گے مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو یہ لغو حرکت ہے یا نہیں۔ یاد رکھو ہر کام طریقہ ہی سے ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاَتُوا الْبَيْوتَ مِنْ ابوابِهَا گو شانِ نزول اس کا خاص ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے اس لئے یہ حکم عام ہے۔ پس دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طریق ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں اس دروازہ سے داخل ہو گئے جس دین کامل ہو سکتا ہے۔ مولانا اس مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

اطلبوا الارزاق من اسبابہا

وادخلوا الابیات من ابوابہا

رزق کو حاصل کرو اس کے اسباب سے اور گھروں میں داخل ہو

(اس کے دروازوں سے)

اطلبوا الارزاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے لئے بھی اس کے طریقے اختیار کرو۔ آپ دین کے کام کرنا شروع کریں۔ ان شاء اللہ دروازہ خود بخود کھل جائیگا اور پھر آپ کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا زندگی پر لطف ہو جاوے گی باقی وہ دولت باطنیہ جو اہل اللہ کو حاصل ہے اس کی کیفیت میں آپ کو بتانا نہیں سکتا کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جس کو اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دین کے کاموں میں لگئے۔ ان شاء اللہ آپ کو بھی وہ ذوق ہوتا ہے اور اس سے پہلے کتنا ہی سمجھایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت عطا ہوتی ہے نامرد کو عورت کی لذت کا کبھی ادراک نہیں ہو سکتا گو اس کے سامنے کتنی ہی وضاحت کر دی جائے۔ ہاں جب خدا کرے گا اس کو اس مرض سے شفا ہو جائے گی۔ اس وقت وہ خود بخود اس لذت کو سمجھ جائے گا۔ پھر کسی کے بتلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پس خدا کے لئے آپ اس بے حسی کا علاج کیجئے۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو مگر علاج شرط ہے اور طریقہ پر عمل کرنا ایک فرق دینا اور دین میں اور سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دنیوی مقاصد کے حصول کا وعدہ بدون سنی کے بھی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے جو بدون سنی کے بھی اس کو مل سکتی ہے مگر اس پر بھی لوگ دنیوی مقاصد میں سنی کو ضروری سمجھتے ہیں اور آخرت کے ثمرات کا وعدہ تو بدون سنی کے ہے ہی نہیں چنانچہ صاف ارشاد ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا ثمرہ ملے گا۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ پھر تعجب ہے کہ لوگ دین میں سنی کو کس لئے ضروری سمجھتے جبکہ بدون سنی کے اس کے حصول کا وعدہ نہیں اہل اللہ نے اس فرق پر نظر کر کے دنیوی مقاصد کے لئے سنی کو ترک کر دیا ہے

وہ کہتے ہیں کہ روزی کا ذمہ تو حق تعالیٰ نے لے لیا ہے اس کے لئے سعی کی کیا ضرورت ہے اور دین کے کاموں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے ہم کو اس کیسے سعی کرنا چاہیے۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انھوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز کا سلام پھیر کر امام صاحب نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور یہ سوال کیا کہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں کیونکہ آپ کوئی کام کسب وغیرہ کا نہیں کرتے بزرگ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہریے میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی سلام پھیر کر فرمایا کہ اب پوچھئے آپ کیا پوچھتے ہیں امام نے کہا اب تو مجھے ایک سوال اور پیدا ہو گیا وہ یہ کہ آپ نے یہ نماز دوبارہ کیسی پڑھی ہے آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے فرمایا کہ میں نے اُس نماز کا اعادہ کیا ہے کیونکہ مجھے آپ کے سوال سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید آپ کو خدا تعالیٰ کے اس ارشاد پر یقین نہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تو مجھے آپ کے ایمان ہی میں شک ہو گیا (یہ غلبہ ہے حال کا) اس لئے میں نے جلدی سے اپنی نماز کا اعادہ کیا کہ مبادا کہیں موت نہ آجائے اور یہ نماز میرے ذمہ ہی رہے اس کے بعد فرمایا کہ بندہ خدا کیا روزی کا ملنا کمانے ہی پر موقوف ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے پھر تمھارے قلب میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کیا تم کو خدا کے اس ارشاد پر اعتقاد نہیں وہ امام بہت شرمندہ ہوئے۔

ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا خدا کا ایک گھر ہے اور ہم یہاں مہمان ہیں اور حدیث میں وارد ہے الضیافۃ ثلاثۃ ایام کہ مہمانی تین دن تک کرنی چاہیے جب ہم دنیا میں آئے تو تین دن تک تو ہم خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں اور خدا تعالیٰ کے یہاں ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَآثَیُّوْا عَشْرًا رَّحْمَةً کَا لْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلَمُوْنَ تو ہم کو تین ہزار سال

کے لئے تو بالکل بے فکری ہے اگر اس سے زیادہ غرہ ہوئی تو پھر کچھ انتظام سوچ لیا جائے گا۔ ظاہر میں یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر اس سے اہل اللہ کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کہ دنیوی کاموں میں وہ سعی اور اہتمام کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ روزی کا دست حق تنائے نے خود لے لیا ہے لیکن اعمال آخرت انہوں نے ذمہ نہیں لیا۔ اگر تم آخرت کے لئے ارادہ و سعی نہ کرو جب بھی وہ تم کو جنت دیدیں گے یا کہ از خود تم سے جنت کے کام لے لیں گے بلکہ اگر اس کے متعلق قریہ ارشاد ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔ اور ارشاد ہے۔

أَنْتُمْ مَكْمُومُونَ ۚ أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ۔ اور رزق کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے ومن كان له رزق في دأس جبل أو حضيض يأت به الله۔ گروہستانی پستم میرسد۔ پھر حیرت ہے کہ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے ہم کو اعمال آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کی فکر ہے حالانکہ ان فروع کے ہوتے ہوئے دنیا کسی درجہ میں بھی توجہ کے قابل نہیں اور ان کا مقتضا تو یہ تھا کہ دنیا کے لئے سعی اور عمل کو ناہموار ہی کر دیا جاتا مگر خدا تعالیٰ کی شفقت و رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے ضعف پر نظر فرما کر دنیا کے لئے بھی اسباب اختیار کرنے کی اجازت دیدی ہے اور صرف اجازت بھی نہیں بلکہ بعض مواقع میں دنیا کے لئے سعی کو فرض کر دیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے طلب الحلال فریضۃ من بعد فوالفریضۃ کہ حلال روزی کا طلب کرنا بھی فریضۃ شرعی کے بعد ایک فرض ہے بلکہ حکماء امت تو یہاں تک ان اسباب کی رعایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام ملازمت میں بھی گرفتار ہو اور قراست سے ان کو اُس کا ضعیف الہمت ہونا معلوم ہو تو اس کو فوراً حرام ملازمت چھوڑنے کا امر نہیں فرماتے بلکہ یہ فرما دیتے ہیں کہ پہلے کوئی حلال ملازمت تلاش کر لو اس کے بعد اس کو چھوڑنا اور جب تک حلال ملازمت ملے اسی میں گرفتار رہو اپنے کو گنہگار سمجھتے رہو اور خدا تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو کیونکہ بعض لوگ تنگی معاش سے گھبرا کر عیسائی یا آریہ، قادیانی ہو گئے ہیں

اہل باطل اپنے گروہ میں بلائے کے لئے لوگوں کو طرح طرح کی طعن دلاتے ہیں جن کے سامنے فقر و فاقہ کے ساتھ اپنے دین پر حمار بٹا جھٹ دالوں کا کام ہے بعض لوگ تنگی معاش سے پریشان ہو کر پیری مریدی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عجز و خویشی گم ست کہ راہبری کند، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو پیر بنے پھرتے ہیں کہ اپنے گھر پر آکر وہ ناز بھی نہیں پڑھتے اور یا ہر جا کو مقدس بن جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو ایسا سنگین سننے میں آیا جس کی نظیر نہیں سنی گئی۔

میرے ایک دوست مولوی بیان کرتے تھے کہ ہندوستان سے ایک جاہل شخص ضلع بردوان میں جا کر پیری مریدی کرتا تھا۔ یہ شخص ضلع الہ آباد کا رہنے والا تھا اور تکیہ دار فقیر تھا۔ بردوان کے ایک رئیس اس کے پھندے میں پھنس گئے ان رئیسوں کو اکثر دنیا کی ہی عقل ہوتی ہے، دین کی عقل نہیں ہوتی اس لئے جاہل درویشوں اور طریق کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اکثر رؤسا اور مالدار لوگ ہی پھنستے ہیں۔ ہمارے حاجی حنا فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش کی طرف زیادہ رجوع اہل دنیا کا ہو وہ درویش نہیں بلکہ دنیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے الجحش یحیل الی الجحش۔ اگر اس میں دین کا ہوتا تو دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے۔ چنانچہ حدیث ہر قل میں بھی بیوقوف آیا ہے۔ ہر قل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ نبی عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع زیادہ ترکوں لوگ کرتے ہیں اغنیاء یا ضعیفاء تو انھوں نے جواب دیا کہ زیادہ تر ضعیفاء اتباع کرتے ہیں تو ہر قل نے اس پر کہا ہم اتباع الرسل کہ رسولوں کا اتباع کرنے والے ضعیفاء ہی ہوتے ہیں (چونکہ حضرات صحابہؓ نے ہر قل کے اس قول پر انکار نہیں کیا بلکہ سکوت فرمایا اس لئے تقریر صحابہؓ کی وجہ سے یہ قول حجت ہو گیا ۱۲ جامع) الحمد للہ کہ ہمارے حضرات کے سلسلہ میں زیادہ تر غرباء و طلباء ہی کی جماعت ہے رؤسا و امراء کم ہیں اور جو رؤسا ہیں وہ عقلاً اور دیندار ہیں بدین اور کم عقل نہیں ہیں دینداری کی وجہ سے وہ نعم الامیر علی باب الفقیر کے مصداق ہیں ۱۲ جامع

غرض ایک بار وہ بنگالی رئیس کسی کام سے ہندوستان آئے اور آباد پہونچکر ان کو اپنے مرشد سے ملنے کا اشتیاق ہوا اس کے گاؤں میں پہونچکر کوئی چودہری چارپائی بچھائے بیٹھے تھے ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کا نام لیکر دریا فت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں انھوں نے کہا کہ وہ تو تکیہ دار فقیر ہے آپ اس کے ہاتھ میں کہاں بھٹس گئے وہ بنگالی صاحب بولے کہ آپ جو چاہیں کہیں میرے تو وہ مالک اور مرشد ہیں وہ سمجھ گئے کہ بیچارہ عقل سے کور ہے انھوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ فلا نے تکیہ دار کو پکڑ لا۔ بنگالی رئیس نے کہا کہ حضور کے ساتھ ایسی گستاخی مجھ کو زیبا نہیں میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ صرف اس کام کرد دیجئے کہ راستہ بتلانے کے لئے خادم کو میرے ساتھ کر دیجئے انھوں نے خادم کو ساتھ کر دیا وہ ایک تکیہ میں رہتا تھا وہاں پہنچے اور بڑی تعظیم سے سلام و کلام کیا اس کی حالت یہ تھی کہ تکیہ میں اس کے پاس چند بد معاش رہتے تھے اور ہر وقت بھنگ و غیرہ پیتا رہتا تھا۔ ان رئیس صاحب کا فطرتاً اس حالت کے مشاہدہ سے بھی نہ گیا۔ یہ پیری ایسا پیشہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کے تقدس کا اعتقاد ہو جاوے تو پھر بیوی تیزہ کے وضو کی طرح وہ تقدس کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ تیزہ ایک فاحشہ تھی جو نماز بھی نہ پڑھتی تھی۔ ایک بزرگ نے اس کو نماز کی تاکید کی اور وضو کرا دیا نماز کی ترکیب بتلا دی جب سال بھر گزر گیا تو وہ بزرگ پھر آئے اور بی تیزہ سے پوچھا کہ نماز بھی پڑھتی ہو کہا حضور روزانہ پڑھتی ہوں پوچھا وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے لگی کہ حضور نے تو وضو کرا دیا تھا اسی وضو سے اب تک نماز پڑھتی رہی ہوں تو جس طرح بی تیزہ کا وضو ہمیشہ پانچ خانے ٹوٹتا تھا نہ زنا اور بکری سے وضو کیا لو ہا لا تھا، اسی طرح آج کل کی پیری جب چل جاتی ہے تو نہ وہ شرب الخمر ایسے ٹوٹتی ہے نہ زنا کاری سے نہ صوم و صلوات کے چھوڑنے سے نہ ڈاڑھی منڈالنے سے نہ خنک پھرنے سے بلکہ اگر کوئی تنگدست بھی اتنا چھینکدے تو اس کے اور زیادہ مستند ہوتے ہیں۔ اگر پیر صاحب خاموش رہیں تو چپ نشاہ بلکہ قناتی اللہ ہیں۔ اگر ایٹنی بینڈی باتیں ہانکنے لگیں تو رموز نہیں گو وہ کفریات ہی کیوں نہ ہوں اور

کوئی ٹھیک بات کہہ دی تو عارف اور محقق ہیں اور منشاء اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم رہی ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے اس لئے اگر کوئی شخص ظاہر میں شریعت کے بالکل خلاف ہو اس سے بھی ان کا اعتقاد زائل نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی طریقت کا کوئی رمز ہو گا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عرض اس فقیر نے چند روز تک ان رئیس صاحب کی دعوت کی آرام سے اپنے پاس رکھا۔ دو چار دن رہ کر رئیس نے واپس کی اجازت چاہی فقیر نے اجازت دی اور کہا میں اسٹیشن تک اسٹیشن تک آپ کو خود پہنچی دوں گا چنانچہ وہ اور اس کے بھائی اسٹیشن تک پہنچانے کے لئے ساتھ ہوئے اور اس کو ایسے راستے سے لے چلے جہاں آدمی بہت کم چلتے تھے جب چلتے چلتے دربر ہو گئی تو رئیس کو خطرہ ہوا اس نے کہا کہ حضور یہ تو وہ راستہ نہیں جس سے میں آیا تھا کہنے لگا کہ میں آپ کو قریب کے راستے سے یاہر یا ہرنے چلتا ہوں۔ یہ غریب قاموش ہو گیا یہاں تک کہ ایک ایسے بن میں اس کو جا پہنچا یا جہاں نہ آدمی کا پتہ نہ چالوڑ کا اگر آدمی گئے پھاڑ پھاڑ کر بھی چلا دے تو بھی کوئی مدد کو نہ آ سکے وہاں پہونچ کر فقیر نے کہا جو کچھ ساتھ لے رہے ہو رکھ دو اس بے چارہ نے جو کچھ ساتھ تھا رکھ دیا کہا کپڑے بھی اتارو اس نے کپڑے بھی اتار دیئے اس کے بعد اس نے رئیس کے قتل کا ارادہ کیا اس نے بہت کچھ باتھ پیر جوڑے اور خوشامدی کیس کو آپ مجھے قتل نہ کرو میں اس سے دو چنڈاؤں سے چند روپیہ گھر جا کر بھیدوں گا کہنے لگا کہ اب تمہارا زندہ چھوڑنا مصلحت نہیں تم ہمارا راز کھول دو گے۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں کہ میں کسی سے یہ معاملہ ظاہر نہ کروں گا مگر اس سنگدل نے ایک دسٹی اور اس غریب کا کام تمام کر دیا اور فتنہ کو ایک کنوئیں میں پھینک دیا کہتے دنوں کے بعد اتفاقاً ایک چرواہا اس کنوئیں پر آیا تو اس کو کنوئیں میں سے بدبو آئی اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نقش تیرتی ہوئی نظر آئی اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی پولیس نے نقش کو نکالا تو اس کا پہچاننے والا وہاں کوئی نہ تھا مگر اس کی جیب میں سے کچھ کاغذات نکلتے تھے

برودان کا پتہ لکھا ہوا تھا جس اب کیا تھا پولیس کو پتہ چلائے کے واسطے اسکا کافی تھا۔
 سراغ لگاتے لگاتے سب واقعہ منکشف ہو گیا پولیس نے اس فقیر کو پکڑا اور اس سے
 اظہار لیا آخر اس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے چنانچہ اس کو پچاسی دینی سود کیے
 تنگنی معاش سے پریشان ہو کر انسان کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ بعض لوگ
 تنگنی معاش سے پریشان ہو کر دوسری طرح حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں کسی سے قرض
 لے لیا اور مار لیا۔ کسی کی امانت لیکر الٹا کر دیا۔ کسی کی کوئی چیز مانگ لی اور اس کو رہن
 رکھ دیا اور بہت سے کرتب لوگ کرنے لگتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حقوق العباد کے
 تلف کرنے کا ضرر متعدی ہے جو ضرر لازم سے اشد ہے اگر یہ شخص کسی حرام ملازمت
 میں مبتلا رہا بشرطیکہ اس ملازمت کا قرض منصبی کسی کا اضرار نہ ہو تو اپنا ہی نقصان
 کرے گا مخلوق کو تو پریشان نہ کرے گا لیکن اگر اس نے بدون حلال روزی تلاش
 کئے حرام ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر دوسروں کو نقصان پہونچائے گا اس لئے
 حکمائے امت ان اسباب معیشت کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ حرام سبب کو بحکمت
 سے چھوڑ دیتے ہیں تو حلال سبب کو تو وہ کیوں چھوڑاتے لگے۔ بعض کم ہنم لوگ
 ان بد اعمالیٰ کرتے ہیں کہ حرام ملازمت کی اجازت دے دی حالانکہ وہ حرام
 ملازمت کی اجازت نہیں دیتے بلکہ وہ اس کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں
 کہ اس وقت تو گستاہی میں مبتلا ہے پھر کہیں ایمان سے بھی نہ ہاتھ دھو لے
 نیز اس وقت تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر کہیں مخلوق کو نہ پریشان
 میں ڈال دے اور قاعدہ فقہیہ ہے کہ مفسدہ یسیرہ کو مفسدہ عظیمہ سے بچنے کے
 لئے گوارا کیا جاتا ہے لیکن اس قاعدہ سے کام لینے کا ہر ایک کو حق نہیں۔ اس کا
 موقع و محل محقق ہی سمجھ سکتا ہے خوب یاد رکھو۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب
 دنیا اسباب دین کے مقابلہ میں تو اس قابل نہیں کہ ان کے لئے سعی کی جائے
 نہ کہ ایسی سعی کریں کہ آخرت کی سعی کو بھی چھوڑ دیں مگر افسوس
 ہے کہ اکثر مسلمان اسباب دنیا کے اختیار کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے

بارہ میں اسباب کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ پھر بعض لوگ جو دین ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ تو قابل خطاب ہی نہیں۔ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں لیکن ان سے دین کا راستہ پوچھتے بڑی دھڑلہ ان کی یہ ہے کہ بزرگوں سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم کو ایک توجہ سے کامیاب کر دیجئے گویا وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اسی پر فیصلہ ہے اگر عرض توجہ سے دین کامل ہو سکتا ہے تو ان بزرگ ہی سے پوچھ لو کہ حضور آپ بھی توجہ ہی سے کامیاب ہوئے تھے یا آپ کو کچھ کرنا بھی پڑا تھا اگر وہ عرض توجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ کو ان سے ایسی درخواست کرنے کا کیا حق ہے۔ صاحبو! یہ سب نفس کے بہانے ہیں وہ آپ کو ان دھوکوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور منشاء اس کا محض کم ہمتی اور قلت سہا لہ بالذین ہے کہ ہم کو خدا کی طاعات میں وہ اہتمام نہیں جو دین کے کاموں میں ہے۔ بعض لوگ دھوپ کی وجہ سے جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں لیکن اگر اس وقت حاکم ملے تو دھوپ کبھی مانع نہ ہو۔ عین دوپہر کے وقت حاکم کے پاس جا ویگے پھر وہاں سے آکر دھوپ کی کچھ شکایت نہ کریں گے بلکہ حاکم سے ملاقات کرنے پر فخر کریں گے کہ ہم سے آج خوب باتیں ہوئیں حاکم نے تینا مقدمہ کی باتیں سوالات کئے ہمارے فلاں معاملہ کے متعلق یوں کہا۔ حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہ تھی آخر حاکم کون ہے تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ فخر کی بات تو یہ ہے کہ نماز میں حق تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں ہم اس قابل تو کہاں تھے کہ خدا تعالیٰ ہم سے باتیں کریں واللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام ہی لیں۔

ہزار بار یشویم وہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
 اگر ہم ہزار بار بھی اپنے من کو مشک اور غرق گلاب سے دھو لیں لیکن پھر بھی لے خدا
 آپ کا نام پاک لینا کمال بے ادبی تھا مگر آپ کے کرم نے ہم کو اجازت دیدیا کہہ رانام نیا کرو

مگر یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انھوں نے ہم کو اجازت دیدی کہ نماز میں جب چاہوں باتیں کر لو۔ پھر وہ ہماری باتوں پر توجہ بھی فرماتے ہیں ہماری عرض و معروض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر نماز میں ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی بلکہ اس کو فرض کر دیا جو کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے گویا اس طرح حق تعالیٰ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ہم کو اسمِ علم سے پکارنے کی یعنی یا اللہ کہنے کی اجازت دی کہ اُن کا نام لے کر ان کو پکار سکتے ہیں خدا کسی حاکم کو تو نام لے کر پکارو۔ فوراً جرمِ قائم ہو جاوے گا پھر نام بھی اتنا آسان کہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کر لیتا ہے۔ افسوس ایسے رحیم و کریم خدا سے باتیں کرنے کے لئے لوگوں کو دصوبہ مانع ہوتی ہے اور بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک رحمت یہ ہے کہ وہ ہماری طاعات ناقصہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ کیسے معلوم ہوا کہ ہماری یہ طاعات ناقصہ قبول ہوتی ہیں۔ سو حضرت حاجی حُصَّانے قبول طاعات کی ایک علامت عجیب بیان فرمائی۔ فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کے آنے سے کسی کو ناگواری ہو اگر کئی ہے تو اگر وہ قادر ہو تو دوسرے کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتا تو یاد رکھو اگر حق تعالیٰ کو پتہ چلے کہ تمہاری پہلی عبادت ناگوار ہوئی ہوتی تو وہ دوسرے وقت تم کو مسجد میں نہ گھسنے دیتے نماز کی توفیق دیتے۔ پس جب ایک نماز کے بعد دوسرے وقت تم کو پھر اسی نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلے وقت کی نماز قبول ہو چکی اسی طرح تمام طاعات میں سمجھ لو۔ واقعی عجیب بات بیان فرمائی گو یہ حجت قطعیہ نہ ہو مگر انا عند ظنِ عہدی بنی کے ساتھ ملا کر امید ہے کہ اگر ہم حق تعالیٰ کے ساتھ بیگانہ رکھیں تو قبولیت کا اچھا قرینہ ہے۔ آخر نہ کوئی توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم کو تو پانچوں وقت مسجد میں آنے کی توفیق دیدی اور بہت سی مخلوق ایسی ہے جن کو سال میں ایک وقت آنے کی بھی توفیق نہیں دی معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو ان کا مسجد میں آنا گوارا نہیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ آمین

ایک گنوار کا قصہ ہے کہ اس کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا، ملاخفا ہونے لگا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں۔ گنوار نے ملا سے کہا کہ کیوں بڑا کرتا ہے جانور تھا مسجد میں گھس آیا کبھی ہم کو بھی آتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھئے توفیق نہ ہونا اس کا نام ہے۔ اسی طرح ایک آقا اور غلام کا قصہ ہے کہ آقا اور غلام بازار میں کسی کام کو گئے تھے راستہ میں نماز کا وقت آگیا، غلام نماز تھا اس نے آقا سے نماز کی اجازت مانگی اس نے اجازت دیدی کہ اچھا جلدی نماز پڑھ کر چلے آؤ میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ غلام کو تو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی اور آقا کو یا ہرہی سے روک دیا گیا۔ غلام نے آکر نام پڑھی اور نہایت اطمینان سے قرض و فوائد کو پورا کیا حتیٰ کہ سب نمازی فارغ ہو کر چلے گئے اس کا آقا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اس نے ایک شخص سے جو سب کے آخر میں مسجد سے نکلا تھا پوچھا کہ اب مسجد میں کتنے آدمی ہیں کہا صرف ایک آدمی ہے وہ سمجھا کہ شاید اب جلدی آجائے گا۔ مگر غلام نے وہاں تنہائی میں کوئی وظیفہ شروع کر دیا پھر بھی نہ آیا آخر آقا نے تنگ ہو کر دواز دی کہ میاں کہاں رہ گئے باہر کیوں نہیں آتے، غلام نے کہا کہ آنے نہیں دیتا آقا نے پوچھا کون نہیں آنے دیتا کہا جو تم کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ خوب جواب دیا صاحبو!

توفیق الہی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دین کے کام وہی کرتا ہے جس کو خدا توفیق دیتا ہے اور یہاں سے اہل طاعات کو سبق لینا چاہئے اور ان کو اپنی طاعات پر غور نہ کرنا چاہئے نہ کسی محروم الطاعت کو حقیر سمجھنا چاہئے کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو محض توفیق الہی سے کر رہے ہو اپنا کما حقہ سمجھو بلکہ ڈرتے رہو کہ کہیں حق تعالیٰ تم سے یہ توفیق سلب نہ کر لیں جس طرح دوسروں سے سلب کر لی ہے۔ (اللہ تعالیٰ)

اتنا معوذہ بلف من المحور بعد السکور (۱۳)

حصہ دیکھئے اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا تحریری پتہ ضرور لکھو

غرض مسئلہ توفیق پر نظر کرنے سے حضرت حاجی صاحب نے قبول طاعت کی جو علامت بیان فرمائی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور اس سے حق تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی رحمت ہے کیونکہ ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے نہ خضوع ہے نہ خشوع نہ ذکر ہے نہ فکر۔ بس گھڑی کی کوک ہے جس سے سوئی خود بخود چل رہی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات نماز ہی میں ہم کو سوچتے ہیں مگر بقاعدہ مذکورہ بھی قبول ہوتی معلوم ہوتی ہے تو اس رحمت کا کیا ٹھکانا ہے۔ بھلا تم کسی حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر تو دوسری طرف توجہ کرالو جو فوراً دربار سے نہ نکال دیئے جاؤ۔ اسی کو بولانا فرماتے ہیں۔

اس قبول ذکر تو از رحمت مست

چوں نماز مستحاضہ رخصت مست

راے خدا آپ کا ہمارے ذکر کو قبول فرمالینا آپ کی رحمت ہے جس طرح سے استحضاد کی حالت میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت عطا فرمادی ہے) واقعی خوب مثال دی کہ جیسے مستحاضہ کی نماز محض رحمت سے قبول ہوتی ہے حالانکہ اس کو نہ طہارت حاصل ہے نہ تطافت خون ٹپک رہا ہے اور شریعت فتویٰ دیتی ہے کہ کچھ حرج نہیں نماز پڑھے جاؤ سب قبول ہے یہی حال ہماری نمازوں کا ہے۔ مگر اس رحمت کا حال معلوم کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ جس جب وہ ہر طرح قبول کر لیتے ہیں تو خشوع و خضوع کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس حالت میں نماز کا قبول ہونا قاعدہ کے خلاف ہے۔ قاعدہ وہی ہے کہ نماز جہی قبول ہوگی جبکہ واجبات و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے یعنی علماء کا قول ہے کہ خشوع و خضوع نماز میں فرض ہے اور بعض نے اس کو سنت کہا ہے۔ بہر حال بے فکری کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے غیرت مند طبائع تو اس رحمت و شفقت کا حال معلوم کر کے مارے شرم کے گر جاتے ہیں کہ افسوس اُدھر سے

اتنی توجہ اور ہماری طرف سے ایسی بے رخی مہمانانہ کی جگہ ہے اور شرم سے اور لڑائی
سنی اور خدمت کرتے ہیں الغرض دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ دین کو دنیا
پر بہت سے وجوہ سے ترجیح ہے اور دنیا کے کاموں میں اسباب و طرق کے
اختیار کرنے کی ضرورت عقلا کے نزدیک مسلم ہے پھر کیا وجہ ہے کہ دین
کے اسباب اختیار نہیں کئے جاتے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ناکامی کا راز عدم
علم مقصود ہوتا ہے یا عدم تعین طریق و صعوبت طریق۔ یا عدم ترتیب مقصود
علی الطریق۔ اور جہاں ان میں سے کسی کا وجود نہ ہو وہاں ناکامی کا سبب بجز
کم ہمتی اور سستی اور کاہلی کے کچھ نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکل آیا کہ جو
لوگ دین میں ناکام ہیں وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام ہیں
اس کے سوا کوئی سبب ناکامی کا نہیں نکل سکتا کیونکہ دین کا مقصود ہونا
معلوم اس کا طریق بھی معلوم۔ اور میں دعویٰ کے ساتھ اس کو بیان کر چکا
ہوں کہ دین میں تنگی کچھ نہیں اس لئے صعوبت طریق بھی معدوم یہ بھی نصوص
سے میں بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد دنیویہ کا ترتیب اسباب و نیویہ پر لازم
نہیں مگر مقاصد دینیہ کا ترتیب اسباب دینیہ پر ضروری ہے کیونکہ نصوص
میں اس کا وعدہ بطور جزم کے ہے بلکہ ترقی عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے
اور اعانت الہیۃ کا بھی وعدہ ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی دین میں ناکام رہا
تو اس کا سبب بجز ہذختی اور کاہلی اور سستی کے کیا کہا جاوے۔ اس وقت
جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی حق تعالیٰ نے اس مقصود دینی
کو بیان فرمایا ہے اور ایک اس کا طریق بتلایا ہے۔ آئندہ آپ کو یہ بات
 واضح ہو جائے گی کہ اس آیت میں جو طریق حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ
کتنا سہل اور آسان طریق ہے جس سے زیادہ آسان کوئی دوسرا طریق نہیں
ہو سکتا۔ لیکن اس تفصیل سے پہلے میں آیت کی تفسیر کر دینا مناسب سمجھتا
ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مع الصدقین ۵ اس آیت کے دو جزو ہیں۔ (۱) اتقوا اللہ (۲) کو نوا
 مع الصدقین۔ یہ قرآن کا اہم جزو ہے کہ دو جملوں میں دریا کو بھر دیا ہے۔
 چنانچہ ابھی تفصیل معلوم کر لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
 ان دو جملوں میں کتنے بڑے مضمون کو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
 قرآن کے جملوں کی تفسیر مختلف عنوانات سے ہو سکتی ہے اس لئے ممکن
 ہے کہ اس آیت میں بھی کسی مفسر نے دوسرا عنوان اختیار کیا ہو مگر وہ اختلا
 محض عنوان ہی کا ہوتا ہے معنوں میں ایک ہوتا ہے۔ اس آیت کا جو معنوں
 میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ میں مقصود کا ذکر ہے اور کو نوا مع
 الصدقین میں اس مقصود کے طریق کا ذکر ہے کیونکہ جن لوگوں نے قرآن کو
 منظر غائر دیکھا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ قرآن میں مقاصد کے
 ساتھ طرق کا ذکر بھی اکثر فرما دیا کرتے ہیں اور یہ ان کی غایت شفقت و رحمت
 ہے کہ وہ اپنے جندوں کو کسی بات کا حکم فرما کر حیران و پریشان نہیں چھوڑتے
 بلکہ اس کا طریق بھی ساتھ کے ساتھ بتلا دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا
 یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس عادت پر نظر کر کے میرا ذوق یہ بتلاتا ہے کہ اس
 آیت میں بھی جملہ اولیٰ میں مقصود کا بیان ہے اور ثانیہ میں طریق کا۔ یعنی تقویٰ
 مقصود ہے اور معیت صادقین اس کے حصول کا طریق ہے۔ بعبارت دیگر
 یہ سمجھئے کہ حق تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا امر فرمایا ہے اور معیت کاملین
 اس کا طریق بتلایا ہے اس کو میں آگے چل کر واضح کر دوں گا کہ تقویٰ کی تفسیر
 کمال دین ہے یا نہیں۔ اس وقت میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کمال دین مقصود
 و مطلوب ہے یا نہیں تو سمجھ لیجئے کہ مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے
 ناقص حالت میں کوئی قناعت نہیں کرتا۔ تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی کمال
 مطلوب ہوتا ہے۔ لاکھ دو لاکھ پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ جس قدر ترقی ہو اس کے
 آگے کے طالب رہتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جب ضرورت سے زیادہ

آمدنی ہو جائے تو آخذہ کے لئے سعی اور کوشش چھوڑ دے۔ جنہیں بلکہ قسم قسم کی تجارتیں نئی نئی شروع کر دیتے ہیں اگر ایک شخص کے یہاں بساط خانہ کی تجارت ہے اور اس سے معقول آمدنی ہو رہی ہے تو سرمایہ زیادہ ہو جانے کے بعد وہ کپڑے کی بھی ایک دوکان کھول دیتا ہے اور ترقی ہونے تو جو توں کی دوکان بھی کر لیتا ہے یہاں تک کہ پہلے اگر باپ بیٹے سب مل کر ایک دوکان کر رہے تھے تو اب ہر بیٹے کی الگ دوکان کھول دی جاتی ہے چنانچہ مشاہدہ ہے پھر بہت سے مکان خرید کر گرایہ پر دیدیئے جاتے ہیں۔ غرض ہر وقت ترقی کی دمن لگی رہتی ہے کسی حد پر بس نہیں کرتے وہ حال ہو جاتا ہے۔

ع: لا ینھکی ارب الا الی ارب + اگر کسی کے پاس ضرورت کے موافق زمین موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس میں ترقی کرتا رہتا ہے کراچی ایک لگاؤں پورا خرید لوں، ایک لگاؤں خریدنے کے بعد دوسرے لگاؤں کی تمنا رہتی ہے۔

ملک اقلیم ارگیر و بادشاہ

بچناں در بند ایلھے دگر

(ایک ملک اگر بادشاہ لے لیتا ہے لیکن وہ قناعت سے محروم ہونے

کے سبب دوسرے ملک کے حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔)

غرض انسان دنیوی ترقی میں ہمیشہ زیادت کا طالب رہتا ہے یہاں تک کہ موت ہی سے یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس سے پہلے منقطع نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

گفت تنگ چشم دنیا دارا

یا قناعت پُر کست یا خاک گور

دیکھا کہ دنیا دار کی تنگ نظر اور لالچ سے پُر نظر کو یا تو قناعت پُر

کر سکتی ہے یا قبر کی خاک پُر کر سکتی ہے)

دنیا دار کو تناعت تو ہوتی نہیں ہاں خاک گود ہی سے اس کی حرص منتطیع برکت ہے۔ شاید آپ مجھ کو کوئی ایسا آدمی دکھلائیں کہ جس نے دستس ہزار روپیہ یا دس گاون حاصل کر کے بس کر دیا ہو اور آئندہ کے لئے سعی کو ختم کر دیا ہو۔ لیکن اول تو یہ بہت ہی شاذ ہے لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا۔ والتادہ کا معدوم۔ اگر لاکھوں میں ایک آدمی آپ نے ایسا دکھلایا تو اس سے میرے بیان پر نقص وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ قواعد میں اکثر کا لحاظ ہوا کرتا ہے اور اکثر کی حالت وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایسا آپ دکھلائے گے وہ دیندار ہوگا دنیا دار نہ ہوگا اور گفتگو اہل دین کی حالت میں ہے اور اگر وہ دیندار بھی نہ ہو دنیا دار ہی ہو تو اس کا ایک سرسری جواب تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک غالباً یہی کمال ہوگا جب وہ کمال حاصل ہو گیا تو مقصود تک وصال ہو گیا اس سے آگے کوئی کمال اس کی نظر میں ہے ہی نہیں پس وہ بھی طالب کمال نکلا ناقص حالت پر اس نے بھی تناعت ہرگز نہیں کی۔ اور حقیقی جواب یہ ہے کہ گو اس نے صورت ترقی کو ختم کر دیا مگر مٹا وہ اب بھی ترقی کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص عاقل دنیا دار ہے نہ دان نہیں وہ دنیا کی روح کو بجھ گیا ہے کہ اسباب معاش سے مقصود سکون قلب ہے۔ قلب ہے اور ہر وقت اسباب معاش میں لگے رہنے سے راحت و سکون قلب میسر نہیں ہوتا دل پریشان اور مشغول رہتا ہے اس لئے اس نے ایک معقول سرمایہ حاصل کر کے آئندہ کے لئے صورت ترقی کو بند کر دیا لیکن حقیقت میں وہ اب بھی ترقی کر رہا ہے پہلے اسباب میں ترقی کر رہا تھا اب مسبب اور مقصود میں ترقی کر رہا ہے یعنی راحت و آرام کے بڑھانے میں مشغول ہے غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیوی اسباب میں ہر شخص کمال کا طالب ہے کسی قدر حاصل پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی آگے کاٹتا رہتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی خاص حد پر بس بھی کرتا ہے تو ناقص حالت

ہرگز بس نہیں کرتا۔ بلکہ کوشش اور سعی کو ہمیشہ درجہ کمال پر پہنچا کر ختم کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو اس حالت پر کوئی بھی سعی کو ختم نہ کرے گا۔ بلکہ جب اتنا سرمایہ اکٹھا ہو جائے کہ وہ ساری عمر کو کافی ہو جاوے بلکہ بچ بھی جاوے اس وقت بعض لوگ سعی کو ختم کر سکتے ہیں پس یہ بات یقیناً معلوم ہو گئی کہ ناقص حالت پر کوئی بھی قناعت نہیں کرتا قناعت ہمیشہ حصول کمال ہی کے بعد ہوتی ہے گو وہ بھی قناعت صوری ہے ورنہ حقیقت میں اب بھی ترقی ختم نہیں ہوتی ۱۲ جامع

بہر حیرت ہے کہ دین میں لوگوں کو ناقص حالت پر قناعت کیوں ہے چنانچہ بڑی دینداری آج کل یہ ہے کہ نماز پانچوں وقت کی پڑھ لی جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں اور اسی پر قناعت کر لیتے ہیں پھر افسوس یہ کہ جس نماز پر قناعت کی جاتی ہے وہ بھی کامل نہیں ہوتی یعنی اول تو بعض نماز کے کامل کر لینے سے بھی دین کامل نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ نہ تو بھی کامل نہ ہو ناقص در ناقص ہی ہو اس پر قناعت کر لیتا تو بہت ہی کوتاہی ہے بعض نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں زکوٰۃ دیدی تو گویا انہوں نے جنت کو خرید لیا اور اگر حج بھی کر لیا تو پھر کیا تھا جنید وقت ہو گئے اب انہیں آگے ترقی کی کچھ ضرورت نہیں رہتی وہ اسی پر دین کو کامل سمجھ کر سعی اور ترقی بند کر دیتے ہیں عوام کی کیا شکایت کی جائے افسوس یہ ہے کہ بعض اہل علم بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔ ایک عالم نے مجھے لکھا کہ آپ نے جو وظیفہ وغیرہ مجھ کو بتلایا تھا وہ تو کر لیا اب آگے کچھ اور سبق بھی ہے یا بس ختم ہو گیا۔ افسوس دنیا مردار تو ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی حد پر بھی قناعت نہیں کی جاتی۔ اور دین کو ایسا حقیر سمجھ لیا ہے کہ چار دن کام کر کے اپنے کو کامل اور منتہی ہونے کا احتمال سوچنے لگا۔ مجھے ان عالم کا یہ خط سخت ناگوار ہوا اور میں سمجھا کہ ان کو دین کا ادب بھی بالکل نہیں کیونکہ ان کے الفاظ سے تفسیر نکلتی تھی میں نے ان کو لکھ دیا کہ

میرا تم سے نباہ نہ ہو گا میں تم کو قابل خطاب بھی نہیں سمجھتا تم کو نہ دین کی طلب ہے نہ اس کا ادب دل میں ہے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** غرض لوگوں نے دین کو ناز و روزہ رکھنا و حج میں منحصر سمجھ لیا ہے اس سے زیادہ کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ جو شخص تقویٰ کامل اختیار کرے اور حقوق العباد و غیرہ کا پورا لحاظ کرے اور دین میں ترقی کا ارادہ کرے اس کو پاگل سمجھتے ہیں مگر وہ ایسا پاگل ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں سے

اوگل سرخ ست تو خوش مخواں مست عقل ست او تو مجنونش دلاں
روہ گل سرخ دگلاب کا پھول ہے تو اس گل خون مست سمجھ وہ مست عقل
نورانی ہے تو اس کو پاگل مست سمجھ

ما اگر قلاشش دگر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیماں ایم
رہم اگر قلاشش اور اگر دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے کیونکہ ہم اس
ساقی ازل کے مست ہیں اور اس پیماں ازل کے مست ہیں

وہ خدا کے دیوانے ہیں جن کے لئے یہ دیوانگی فخر ہے سے

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد

مرعس را دید و در خانہ نشد

رپاگل وہی ہے جو ان کا دیوانہ نہ ہوا کو تو ال کو دیکھا اور گھر میں نہ چھپا

میرے ایک دوست پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن انھوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لئے صیغہ حکومت سے اپنا تبادلہ کرا لیا ہے اب وہ تعلیم کی لین میں ہیں جس میں تنخواہ ڈپٹی کلکٹری سے کم ہے۔ اس پر بہت لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا کہ یہ بھی عجب دیوانے ہیں کہ اتنی بڑی تنخواہ چھوڑ کر تنگ تنخواہ بنے۔ قناعت کر لی اور حکومت کا عہدہ چھوڑ کر ذلیل عہدہ اختیار کیا۔ مگر جب یہ لوگ خدا کے سامنے پہنچیں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ بیوقوف کون تھا۔

انہیں دوست کا یہ قصہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ریل کا سفر کرنے کو تھے ان کے ساتھ اُن کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس کی عمر دریافت کر رہے تھے کہ بارہ سال سے کم ہے یا پورے بارہ سال کی ہے اگر پورے بارہ سال کی ہے تو قاعدہ ریلوے کے موافق اس کا بھی ٹکٹ لیستنا چاہیے۔ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس بچے کی عمر بارہ سال کی تھوڑا ہی ہے اور اگر ہو بھی تو اس کا تہہ بہت کم ہے دس سال کا معلوم ہوتا ہے اگر آپ ٹکٹ نہ لیں گے تب بھی کوئی کچھ نہ کہے گا۔ انھوں نے کہا کہ ریل والے کچھ نہ کہیں تو خدا تعالیٰ تو کہیں گے کہ تم نے ایک شخص کی چیز کو اس کی بلا اجازت بدون کرایہ دئے کیوں استعمال کیا۔ وہ بے چارے اس کی عمر کی تحقیق کر رہے تھے اور اُن کے نوکر ہنس رہے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے تو انھوں نے اس کا بھی پورا ٹکٹ لیا۔ لوگ ان کو یہ رائے دیتے تھے کہ صاحب اگر آپ کے پاس یہ روپیہ ایسا ہی فتنوں ہے تو کس غریب کو دے دیجئے ریل والوں کو آپ کیوں دیتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اس بچے کے ٹکٹ کا آپ سے سوال بھی نہیں کر سکے۔ انھوں نے کہا کہ جس غرض سے میں اس کی عمر دریافت کر رہا ہوں غریبوں کو روپیہ دینے سے وہ غرض حاصل نہ ہوگی۔ یعنی تصرف فی مطلق الغنیو بلا اذنتہ غریبوں کو دینے سے جائز نہ ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں سب لوگ ان کو بیوقوف اور مجنوں سمجھ رہے تھے کہ فضول روپیہ ضائع کر رہے ہیں مگر وہ خدا کے ہمنون تھے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دین کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان کو دنیاوی معذرت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی مگر یہ بات حکماءِ الہی سے دریافت کرنے کی ہے کہ دین کے لئے کس جگہ معذرت کا تحمل مناسب ہے اور کس جگہ غیر مناسب ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر معذرت دنیاویہ کا تحمل کر لیستنا چاہیے اور اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے بلکہ اس میں تفصیل ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جب شریعت کسی کام کو واجب کر دے یا کسی کام کو حرام کر دے تو واجب کے

ادا کرنے اور حرام سے بچنے میں اگر ہم لو کچھ ذمیوی مضرت ایسی پیو پئے جو مال یا آبرو کو ضرر پہنچانے والی ہو تو ہم کو اس مضرت کی پرواہ نہ کرنی چاہیے اور اگر ایسی مضرت ہو جس سے جان کا غالب خطرہ ہو تو اس وقت واجب کے وجوب اور حرام کی حرمت کا مکلف ہی یہ شخص نہ رہے گا اور مستحبات و سنن کے لئے تو مال یا آبرو کی مضرت کا تحمل کرنا بھی واجب نہیں ہوتا بلکہ افضل اور عزت ہے اور جان کی مضرت کا تحمل کرنا تو بعض دفعہ مستحبات و سنن کے لئے ناجائز اور حرام ہے غرض اس مسئلہ میں بہت تفصیل ہے ۱۲ جس کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ ضروری ہے یہ شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس جگہ مضرت کا تحمل مناسب ہے اور کہاں نہیں اور کہاں واجب ہے اور کہاں حرام ہے اگر ہر شخص کی رائے پر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو وہی قصہ ہوگا کہ ایک شخص نے ایک مولوی صاحب کے وعظ میں تولی کی فضیلت اور اس کی ضرورت کا مضمون سنا تھا وہ بہت خوش ہوا کہ جب خدا تعالیٰ یوں بھی روزی پہنچا سکتے ہیں تو محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے پس آپ نے سارا کاروبار چھوڑ دیا اور جنگل میں لب سڑک جا بیٹھا۔ اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ سڑک سے دور جا بیٹھے یہ خیال کیا کہ سڑک کے کنارے کوئی تو آتا جاتا دیکھے گا۔ دوسرے وہاں ایک کنواں بھی پاس تھا جس پر بیٹھ کر مسافر کھانا کھایا کرتے تھے تو اس نے یہ جگہ اس لئے تجویز کی کہ ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی مسافر بھی مجھے کھانا نہ دے گا۔ اب آپ کو مسافر کا انتظار شروع ہوا کہ شاید کوئی آوے اور مجھے کھانا کھلاوے۔ ایک آیا اور اس نے کھاپی سیدھا ہٹا رہا لیا۔ سمجھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو کوئی آوے گا وہ ضرور مجھے دیکھ کر کھلاوے گا۔ دوسرا آیا اُس نے اس شخص کی طرف سے پشت کھلی اور سڑک کی طرف منہ کر کے کھانا کھایا اور وہ بھی چلتا ہوا اسی طرح دو تین دن گذر گئے اور کسی نے بھی اس کو ایک ٹکڑا نہ دیا۔ آخر میں ایک مسافر آیا اور اس نے بھی کھاپی کر چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ نے کھنکارا آہیل میں

اس نے مرکزِ جوہر دیکھا تو ایک آدمی نظر پڑا جس کا فاقوں کے مارے بڑا حان ہے اس کو ترس آیا اور جو کچھ بچی ہوئی روٹیاں تھیں اس کے حوالے کیں جنہیں کھا کر میاں کے حواس درست ہوئے اور بھاگا ہوا مولوی صاحب کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب! آپ نے تو کل کے بیان میں ایک قید ضروری چھوڑ دی ہے جس سے لوہڑوں کو دھوکہ ہوا ہو گا اور یہ معلوم کئے آدمی اس دھوکہ سے پریشان ہوئے ہوں گے وہ تو خدا نے خیر کی کہ میں نے اپنے اجتہاد سے اس قید کو بچھا دینے میں کمی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ براہ مہربانی آئندہ آپ جہاں کہیں لوکل کا بیان فرمایا کریں اتنی قید اور بڑھا دیا کریں کہ کھڑکارنے کی بھی ضرورت ہے پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ تو دیکھئے اس شخص نے ترک اسباب کا بیان سن کر یہ سمجھ لیا کہ میں بھی ترک اسباب کا اہل ہوں اس لئے ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا اور پریشان ہوا حالانکہ اس کی تشخیص اس کو کسی طبیب روحانی سے کرانی چاہیے تھی کہ میں ترک اسباب کا اہل ہوں یا نہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے وعظ میں سن لیا تھا کہ اللہ کے راستہ میں جو ایک روپیہ دے گا اس کو دس دنیا میں ملیں گے اور ستر آخرت میں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے اچھی تجارت کیا ہوگی۔ بس سب کام چھوڑ کر یہی کرنا چاہیے چنانچہ اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس نے اسے خیرات کر دیا اور منتظر رہا کہ اب دس روپے آویں گے کئی دن گزرتے گئے ایک پیسہ بھی نہ آیا بڑا پریشان ہوا یہاں تک کہ میاں کو دوست لگ گئے کیونکہ اب اس کو رہ رو کر اپنے روپیہ کے جائز کا بھی غم ہوتا تھا اور دل میں مولوی صاحب کو برا بھلا کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کیسا غلط مسئلہ بیان کیا ہے چارے کو اسی فکر میں دست اور پیمیش لگ لگ گئی بار بار اجابت کے لئے جھنگلاتا تھا۔ ایک دن وہ قضائے حاجت کر رہا تھا اور زمین کو کرید رہا تھا کہ دفعۃً مٹی میں سے ایک بٹوہ ملا جس میں پورے دس روپے تھے بڑا خوش ہوا اور دست تو فوراً موقوف ہو گئے کیونکہ جن علت

سے دست آنے شروع ہوئے تھے وہ غلٹ ہی نہ رہی۔ دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب! آپ نے جو کچھ وعظ میں فرمایا تھا بالکل درست ہے مگر اس میں ایک قید آپ نے چھوڑ دی۔ آئندہ جہاں یہ مسئلہ آپ بیان کریں ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کریں کہ مڑوڑے بھی لگتے ہیں اس کے بعد جس کو تحمل ہوگا ایک کے دس لے گا۔ اور جس کو تحمل نہ ہوگا وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کرے گا۔ یہ سچ ہے کہ ایک کے دس ملتے ہیں مگر مڑوڑے غضب کے ہیں غرض یہ بات ضروری ہے کہ ہر شخص کو تحمل مضرت کی اجازت نہیں اس کے لئے کچھ شرائط اور محل ہیں مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب دین کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دین دار کو دنیوی مضرت کی پروا نہیں رہا کرتی۔

میرے ایک دوست کی حکایت ہے جو بی۔ اے ہیں۔ ایک تہود پر ملک اسفر کر رہے تھے ان کے پاس اسباب زیادہ تھا اور جس اسٹیشن سے وہ سوار ہوئے تھے وہاں وزن کرانے اور بلیٹ لینے کی فرصت نہ ملی تو انھوں نے یہ خیال کیا کہ جس اسٹیشن پر اتروں گا وہاں وزن کرا کے محصول ریلوے ادا کر دوں گا چنانچہ جب وہ منزل مقصود پر اترے تو وہاں کے بابو سے انھوں نے کہا کہ میرے پاس اسباب زیادہ ہے جس کا محصول ادا کرنا میرے ذمہ ہے مجھ کو بوجہ تنگی وقت کے سوار ہوتے ہوئے اس کی بلیٹ کرانے کا موقع نہ ملا آپ اس وقت وزن کر کے مجھ سے محصول لے لیجئے اور چونکہ میں نے اپنا واقعہ خود بیان کر دیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے خیانت اور خلاف ورزی قانون کا قصد نہیں کیا تھا اس لئے آپ کو اصل محصول لے لینا چاہیئے ڈبل چارج نہ کرنا چاہیئے۔ بابو نے کہا ہم کچھ نہیں لیتے انھوں نے پھر اصرار کیا وہ متعجب ہو کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا اس نے بھی وزن کرنے اور محصول لینے سے انکار کیا۔ انھوں نے پھر اصرار کیا تو وہ دونوں ان کو انگریزی زبان سے ناواقف سمجھ کر انگریزی میں باتیں کرنے لگے وہ باتیں یہ تھیں کہ معلوم ہوتا ہے اس شخص نے شراب پی ہے جو باوجود

نہیں کرتے اور جس کو جتنا دین حاصل ہے وہ اسی پر قانع ہے۔ میں عوام ہی کی شکایت نہیں کرتا افسوس یہ ہے کہ خواص کو بھی ترقی دین کی فکر نہیں۔ بس جو تعلیم میں مشغول ہے وہ اسی پر متالنج ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ وقال الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی میں رہتا ہوں جو لوگ ذکر مشغل میں مشغول ہیں وہ اسی پر قناعت کئے ہوئے ہیں کوئی ان سے پوچھے آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لئے دی گئی ہے اصلاح اخلاق کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا ہے کیا یہ دین نہیں کیا اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی آخر تقویٰ کی فروغ فقہیہ پر تم کیوں عمل نہیں کرتے یہ مسائل فقہاء نے کس کے لئے بیان کئے ہیں۔ دنیا دار اگر قلیل حصہ دین پر قناعت کرے تو وہ اتنا خسارہ میں نہیں جتنا خسارہ اہل علم کو ادنیٰ حصہ دین پر قناعت کرنے سے پہنچے گا۔ کیونکہ دنیا دار نے اگر دین کم حاصل کیا تو اس نے دنیا میں تولدت و راحت حاصل کر لی اور یہ مولوی صاحب دنیا میں تو پھرتے تھے ہی اگر دین میں بھی پھسڑی رہے تو کسی طرف کے بھی نہ ہوئے نہ دنیا میں چہرٹی نہ آخرت میں وہاں بھی یہ کلفت ہی میں رہیں گے اور دنیا میں تو یہ کلفت کے اندر ہیں ہی کہ نہ عالیشان محل رہنے کو ہے نہ کوکر چاکر ہیں نہ زیادہ روپیہ ہے نہ عمدہ اور لذیذ غذائیں ہیں نہ ریشمی لباس زیب تن ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بلقہ ادنیٰ دین پر کیوں کر قناعت کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ کمال دین کی فکر کیوں نہیں کرتے۔

امام غزالی نقل فرماتے ہیں :-

ادری الملوك باذی الذین قدر
فاستغن بالدين عن الدنيا الملوك
قنعوا وما اراهم رضوا بالعیش بالذن
كما استغنى الملوك بدنيا هو عن الدين
مطلب یہ ہے کہ میں سلطان و اہل دول کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے سے دین پر قناعت کر کے اپنے کو دنیا میں مشغول کر دیا ہے اب تم ان کو اس طرح

نیچا دکھاؤ کہ تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر کے دین میں کمال پر را کر و اور سلاطین کی دنیا سے مستغنی ہو جاؤ کیونکہ اب ان کو نیچا دکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ دنیا میں تو ان سے بڑھ جانا تنہا قناعت میں نہیں ہے مگر دین میں بڑھنا تو قدرت میں ہے پس تم دین میں سلاطین کو نیچا دکھا دو کہ وہ آج تم سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں تو دین کی برکت سے کل تم ان سے بڑھے ہوئے رہو گے اور اگر تم دین میں بھی کم رہے تو سلاطین تم سے ہر جگہ بڑھے ہوئے رہیں گے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے اور یہ لطیفہ ایسا ہے جیسا ایک شاعر نے کہا ہے یہ

یاد داری کہ وقت زادن تو ۛ ہمہ خداں بُدند و تو گریاں
دکھیا تو یاد رکھتا ہے اس بات کو کہ جب پیدا ہوا تھا تو سب تو خوش ہوئے
تھے اور ہنس رہے تھے اور تو دور ہا تھا

اچنناں زری کہ وقت مردن تو ۛ ہمہ گریاں شوند و تو خنداں
دیس جب تو دنیا سے جاوے تو دنیا میں ایسے اعمال کر لے کہ تو ہشتا
ہوا جاوے اور لوگ رو رہے ہوں

یعنی تم کو یہ بات بھی یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ ہنس رہے تھے اور تم روتے ہوئے آئے تھے۔ تو یہ لوگ نہایت ظالم ہیں کہ ان کو تنہا سے رونے پر بھی رحم نہ آیا اس وقت ان کو خوشی کی سوجھ بوجھ رہی تھی اب تم ان کو اس طرح بدلاؤ کہ تنہا سے مرنے کے وقت وہ سب روئیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یعنی ایسی زندگی بسر کرو جس کی بدولت سب کو تنہا سے مرنے کا غم ہوا اور تم کو لغت الہی کی خوشی ہو وہ روتے رہیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے وقت بھی سب ہنسیں اور خوش ہوں کہ اچھا ہوا کہ کجنت کا پاپ کٹا اور تم اعمالِ سیئہ کی وجہ سے روتے ہوئے جاؤ تو اس مضمون میں بھی ویسا ہی مقابلہ ہے جیسا اوپر کے اشعار میں مقابلہ تھا کہ جس طرح تنہا سے رونے پر لوگ ہنستے تھے

اب تم ان کے رونے پر ہنسو اور دنیا سے اس طرح جاؤ کہ آخرت کی راحتیں دیکھ کر تم بے ساختہ یوں کہو یا لیت تو می معلوم بعدا غفر لی دنی وجعلنی من المکرمین۔ اسے کاش میری قوم کو اطلاع ہو جائے کہ میرے خدا نے مجھے بخشہ دیا اور مجھ کو معززین میں داخل کر دیا ہے تو اس اطلاع سے وہ رونے سے باز آجائیں یہی مقابلہ کامفوت پہلے اشعار میں تھا کہ تم امراء و سلاطین کو دین میں نہ چبا دکھا دو۔ جبکہ انہوں نے تم کو دنیا میں نہ چبا دکھا یا ہے کیونکہ بھل کے امراء حضرات صحابہؓ کی طرح تھوڑا ہی ہیں جن کو نہ چبا دکھا نا مشکل ہو۔ حضرات صحابہؓ رضی اللہ عنہم کی تو یہ حالت تھی کہ غرباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریکیت کرتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مال دار لوگ ہم سے بڑھ گئے کیونکہ جس طرح نماز روزہ ذکر و شغل ہم کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اور ان میں یہ بات زیادہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے رہتے ہیں، جہاد میں خوب مال خرچ کرتے ہیں اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پانچوں نازدوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑھا کرو اس کا تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ مالداروں کے صدقات و خیرات سے بڑھ جائے گا۔ مالدار صحابہؓ کو جو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ غرباء پھر شریکیت لائے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) امراء نے بھی وہ تہنیتیں بڑھانا شروع کر دیں جو آپ نے ہم کو تعلیم فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں میں خدا کے فضل کو کسی سے کیونکر روک دوں، لک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ حضرات صحابہؓ میں جو لوگ مالدار تھے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے دین کی ترقی میں لگے رہتے تھے اور جو نیک کام ان کو معلوم ہوتا اس کی طرف سبقت کرتے تھے ان کو دین میں نہ چبا دکھا نا غرباء کو مشکل تھا۔ ان حضرات کے پاس مال بہت کچھ تھا مگر حالت یہ تھی کہ دل کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو وہ رورہے تھے۔ لوگوں نے اُن کو تسلی دی کہ

ماشاء اللہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں غزوات میں شرکت کی اور خدا کے راستہ میں اسلام کی بہت سی خدمتیں کی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تم کو حق تعالیٰ بخشد میں گے تم کیوں روتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں روتا بلکہ میں اس واسطے روتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہماری تنگدستی کی یہ حالت تھی کہ عثمان بن عفونؓ کا جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لئے صرف ایک چھوٹا سا کبیل تھا جس کو سر کی طرف کھینچتے تو پہر کھل جاتے اور پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبیل کو سر کی طرف کھینچ دیا جائے اور پیراں پر گھاس ڈال دی جاوے۔ اور آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ سوائے مٹی کے اور کہیں اس کی جگہ نہیں۔ اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ سوائے زمین میں دفن کر چکے اور کہیں اس کی جگہ نہیں دوسرے یہ کہ بحر عمارتوں میں فوج کمنے کے اور کسی کام میں یہ روپیہ نہیں آتا تو وہ حضرات ایسے تھے کہ زیادہ مال جمع ہونے سے روتے تھے اس کی ان کو زیادہ خوشی نہ تھی۔ صابو! یہ وہ امراء تھے جن کی وجہ سے حضرات صوفیہ میں اختلاف ہوا ہے کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے۔ یعنی فقر وفاقہ پر صابر رہنا افضل ہے یا مال و دولت کے ساتھ شاکر رہنا افضل ہے تو صوفیہ کرام کے اس قول میں ایسے شاکر مراد ہیں جیسے حضرات صحابہؓ تھے نہ کہ ہم جیسے حرامزور جو خدا کی نعمتیں کھا کھا کر معاصی پر اور زیادہ دلیر ہو رہے ہیں اگر حضرات صوفیہ ہمارے زمانہ کے امراء کو دیکھ لیتے تو وہ بھی فرماتے کہ صابر افضل ہے شاکرے (الاما شاء اللہ ۱۲) پس آجکل کے امراء کو دین میں نیچا دکھا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر تعجب ہے کہ ہم کو اس بات پر غیرت نہ آئی کہ ہم دنیا میں تو امراء سے کم رہے دین میں بھی ان سے بڑھے ہوئے نہ رہیں بالخصوص اہل علم کو تو یہ غیرت ضرور ہونی چاہیے۔ پس ان کو لازم ہے کہ جس طرح اہل دنیا کسی وقت ترقی دنیا سے نہیں تھکتے وہ بھی ترقی دین سے نہ تھکیں اور دین میں کمال حاصل کرتے رہیں جبکہ اور ایک آسان طریقہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں جس کو میں نے نکلا دیا ہے

حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس میں اول تقویٰ کا امر ہے یہ بات تو اوپر بت ہو چکی کہ ہر مقصود میں درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے اب یہ بات ثابت کرنا رہی کہ تقویٰ کمال دین ہے یا نہیں۔ نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تقویٰ کا امر اور فضل قرآن میں جس قدر ہے غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں اس سے اس کا بہتم بالشان ہونا معلوم ہوا۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے، ایک ڈرنا دوسرے بچنا۔ اور تاتل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا ہی ہے یعنی معاصی سے مگر سبب اس کا ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جیسا اس سے بچا جاتا۔ تقویٰ کا معنی اول میں استعمال **اتَّقُوا اللَّهَ** متنبہ مطلقہ میں ہے اور بچنے کے معنی میں استعمال نصوص کثیرہ میں اور اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے **اتَّقُوا اللَّهَ دُونََ لَوْ لَظُنُّوا نَعْمَةً**۔ بچو جہنم سے اگرچہ ایک ٹکڑا چھوڑے گا دے کر یہاں بچنے ہی کے معنی بن سکتے ہیں ڈرنے کے معنی نہیں بن سکتے غرض استعمال دونوں معنی میں وارد ہے لیکن اصل مقصود احراز عن المعاصی ہے اور خوف علی الاطلاق مقصود بالذات نہیں بلکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے احراز عن المعاصی کا جس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا میں فرمایا کرتے تھے **وَاسْئَلُوا عَنْ نَحْنِيتِكُمْ مَا تَقُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَا صِيَّتِ لَعَنَ اللہُ مَنِ اَبَیَّ** آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جس سے مجھ میں اور معاصی کے درمیان میں آڑ ہو جاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف علی الاطلاق مقصود نہیں کیونکہ مقاصد کا ہر درجہ مطلوب ہوتا ہے کوئی درجہ غیر مقصود نہیں ہوتا اور حدیث کی اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف ایک خاص حد تک مطلوب ہے اس سے آگے مطلوب نہیں وہ خاص حد یہ ہے کہ جس سے معاصی میں رکاوٹ ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ما تقول بہد بیننا و بین موصیبت کی قید

بڑھا کر ایک ایسی بات بتلائی ہے جو سالکین کو سا لہا سال کے بجز بے کے بعد معلوم ہوتی ہے مگر آپ نے دو لفظوں میں اس کو حل فرما دیا وہ بات یہ ہے کہ بظاہر یہ بات سمجھ میں آیا کرتی ہے کہ خدا کا خوف تو اچھی چیز ہے پس وہ جتنا بھی زیادہ ہو اچھا ہے لیکن بجز بے سے معلوم ہوا کہ اس کا حد سے بڑھ جانا مضر ہو جاتا ہے اول تو زیادت خوف سے صحت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت انسان رنج و غم ہی میں رہتا ہے اور صحت کے اختلال سے اعمال میں کوتاہی ہونے لگتی ہے دوسرے صاحب خوف کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کی بہتیں پست ہو جاتی ہیں کہ بس صاحب خدا کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے ہر وقت رنج و غم میں گھلتا پڑتا ہے۔ تیسرے جب خوف کا غلبہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے یا سبک تو بت پہنچ جاتی ہے جو کہ کفر ہے اور مایوس ہونے سے وہ بالکل مفلک و بیکار ہو جاتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ جب میرے کئے کچھ نہیں ہو سکتا اور میں رحمت حق کے قابل ہی نہیں ہوں تو پھر اس ساری محنت سے کیا فائدہ بس سب کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے تو غلبہ خوف سے یہ باتیں پیش آیا کرتی ہیں اس وقت سالک کو معلوم ہوتا ہے کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو لفظوں میں اس حقیقت پر متنبہ کر دیا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود تقویٰ بمعنی احتراز عن المعاصی ہے اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کا کمال دین ہونا تھا ہر ہے کیونکہ اس میں ادائے فرائض و واجبات و اجتناب عن المحرمات سب داخل ہیں کوئی مقصود شرعی اس سے خارج نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھو کیونکہ ترک صلوٰۃ معصیت ہے، زکوٰۃ بھی دو کیونکہ ترک زکوٰۃ معصیت ہے اسی طرح تمام مامورات کا چھوڑنا معصیت ہے تو اس میں مامورات کے ادا کا حکم بھی ہے اور محرمات کے ترک کا بھی اور کمال دین کے یہی دو اجزاء ہیں تو تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔

دوسری دلیل ایک اور ہے جس سے تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہے وہ

یہ کہ حدیث میں ہے الا ان انتقوی وجهنا و اشارا فی صدورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو تقویٰ یہاں ہے یعنی تقویٰ کا محل قلب ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ

الا وہی القلب یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن

درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے سن لو وہ قلب

ہے۔ اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کا ملہ ہونا ثابت ہے اور پہلی حدیث

سے یہ معلوم ہو چکا کہ تقویٰ کا اصل محل اور موصوف قلب ہے اور اس سے لازم آتا

ہے کہ تقویٰ سے اول اصلاح قلب کی ہوتی ہے تو ان دونوں مقدموں سے تقویٰ کا

مستلزم صلاحیت کا ملہ ہونا ثابت ہو گیا اور صلاحیت کا ملہ یہی کمال دین ہے پس یہ

دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تقویٰ کمال دین ہے اور قلب کو محل تقویٰ اس حدیث میں

اس لئے فرمایا کہ تقویٰ بمعنی الاجتناب عن المعصیۃ کا سبب خوف خداوندی ہے

اور ظاہر ہے کہ خوف کا اصل محل قلب ہے ۱۲ جامع) یہاں تک تو جملہ اولیٰ کے

متعلق کلام تھا دوسرے جملہ کی بابت میں۔ نہ یہ کہا تھا کہ کو نواع العبادتین۔

بیان ہے مقصود مذکور کے طریق کا کہ حاصل اس کا معیت مع المتقین ہے پس صادقین

سے اس حدیث سے بعض چارہاں صوفیوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں اصل مقصود اصلاح قلب ہے اعمال ظاہرہ کی کچھ

ضرورت نہیں یہ بالکل غلط اور صریح ذمہ قر ہے اور اس کا غلط ہونا خود اس حدیث سے معلوم ہو چکا کہ کو نواع غلط ہیں

کہ جب اصل صلح ہو تاکہ تمام بدن صلح ہو جاتا ہے اور جب دل بگڑ جائے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے اس معلوم ہو کر اعمال

ظاہر صلاحیت قلب فساد قلب کی دلیل ہیں پس جس شخص سے اعمال صالحہ صادر ہوں یہ اس کے قلب کے صلاحیت کی دلیل

اور جس سے اعمال سیر صادر ہوں یہ اس کے قلب کے فساد کی دلیل ہے پس صلاحیت قلب کے بعد اعمال صالحہ ہو کر نکلیں

نہیں اور جو شخص اعمال صالحہ کو ترک کر کے صلاحیت قلب کی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے پس یہ کہ اصل مقصود اصلاح قلب ہے

مگر وہ اعمال صالحہ کی عادت اور اعمال سیر سے امتیاز نہیں ہو سکتی ہے لہذا اعمال ظاہرہ کو بے کار

چھوڑنا قابلہم ۱۲ جامع۔

اسی کا کہ عزوجل ہے اور متقی کے معنی کا مین فی الدین ثابت ہو چکا ہے پس صادقین کے بھی وہی معنی ہوں گے یعنی کمال فی الدین کا طریق کا مین فی الدین کی میت کا پس کو نوا مع الشد قین کی توجید کو نوا مع الکامین ہوئی ہے کیونکہ صادقین سے معنی مشہور صادقین فی القول مراد نہیں بلکہ راسخ فی الدین مراد ہیں جیسے ہمارے معاویہ پر بھی پکے آدمی کو پتھا کہتے ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو صدیق فرمایا ہے واذ کفی الکتاب ابراہیم اندکان صدیقاً نبیاً اور اسی صدیقیت کا درجہ بعد نبوت کے ہے پھر شہداء و صالحین کا درجہ چنانچہ ایک آیت میں حق تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ان درجات کو بیان فرمایا ہے فاولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والنھدہ والصالحین وحسن اولئک رفقا اور سورۃ فی الدین بھی کہاں فی الدین ہے پس مع الصدیقین کی توجید مع الکامین ثابت ہوئی۔ نیز اس کی دلیل ایک اور آیت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجہکم بلکہ یہ آیت اتفاق سے میرے دونوں دعویٰ کو ثابت کر رہی ہے یعنی اس سے تقویٰ اور صدق دونوں کے معنی کمال دین ہونا ثابت ہو رہا ہے پوری آیت اس طرح ہے لیس البر ان تولوا وجہکم قبل انشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر والملتکة والکتاب والتعبین واتی المال علی جہہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والتأثلین ولی الرقاب واقام الصلوۃ واتی الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصابرون فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المستقون ۵

ترجمہ ۱۔ کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف لیکن (اصلی) خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر (بھی) اور فرشتوں کے وجود پر (بھی) اور (سب) کتب (سمادیہ) پر (بھی) اور (سب) پیغمبروں پر (بھی) اور مال و تباہی

اللہ کو محبت میں (اپنے حاجت مند) رشتہ داروں کو اور رقادار) یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسکینوں کو اور (لاچار) مسکینوں کو (سوال کرنے والوں کو اور) رقیدوں اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہے) اور نماز کی پابندی رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب اس امر جانو کہ عہد کر لیں اور وہ رگ مستقل مزاج رہنے والے ہوں تنگدستی اور بے روزی میں نہ رہیں (مگر) قتال میں نہ لگے ہیں جو کہیں اور بھی لڑے ہیں جو متقی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ساری امت اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں اور ان اوصاف میں تمام اجزاء دین کا ذکر اجمالاً آگیا ہے دین کا کوئی جزو اس سے باقی نہیں رہا پس یہ اوصاف کمال دین کو متضمن ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہی صادق اور وہی متقین ہیں اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوگئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔ رہا یہ کہ آیا اس آیت میں تمام اجزاء دین کا ذکر آگیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ شریعت میں کل احکام کا حاصل تین چیزیں ہیں عبادت، اعمال، اخلاق اور تمام جزئیات الہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں اور اس آیت میں اقسام ثلاثہ کے بڑے بڑے شعبے ارشاد فرمائے گئے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت سزاوارتہ کلم کے ہے نہ کہچہ فرماتے ہیں لیس البیان تو ہے جو حکم جو کہنے والے نے صدق کے معنی میں اور تمام معنی یہ ہوئے لیس البیان کافی ان تینوں جو حکم قبل المشرق والمغرب۔ یعنی منور و منور کی طرف نماز میں سزاوارتہ کافی نہیں ہے کہ اسی پر فرقہ خست کر لی جائے اس کو جب سے یہ اشکال رفع ہوئے کہ استقبال قبلہ بھی تو مانور پر مشرعا ہے اور مانور پر شرعی کا ہونا لازم ہے پھر اس کی نسبت لیس البیان کیوں فرمایا اس اشکال کے جواب لوگوں نے مختلف وجوہ سے دیئے ہیں لیکن جو توجہ میں لے لیں بیان کی ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ توجہ اسی وقت سمجھ میں آئی ہے۔ حاصل

اس کا یہ ہے کہ اس میں استغفار سے مطلق خیریت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس کے برکاتی ہونے کی نفی ہونے کی مراد ہے رہا کہ اس معنیوں کی اس جگہ ضرورت کیا تھی مستقبل مشرق و مغرب سے بڑے کافی کی نفی کیوں کی گئی سو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تحلیل قبلہ کا مسئلہ مذکور ہوا ہے جس میں کفار و مشرکین نے بہت شور و غل کیا تھا اور اس وقت ان کی تمام تر بحث اسی میں رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کا بھی عجیب دین ہے کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف تو حق تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس بحث میں ایسے پڑ گئے کہ گویا مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑا مقصود ہے حالانکہ یہ مقصود نہیں بلکہ شرائط و وسائل مقصود میں سے ہے پس یہ حماقت ہے کہ مقاصد کو چھوڑ کر غیر مقاصد کی بحث پر اکتفا کر لیا جاوے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بڑے کافی نہیں بلکہ بڑے کافی وہ ہے جس کا آگے بیان آتا ہے اس کا اہتمام کرو۔ اور مشرق و مغرب کی تخصیص ذکر میں ایک نکتہ کی وجہ سے ہو اس سے قبلہ کا مشرق و مغرب میں منحصر کرنا مقصود نہیں کیونکہ جن لوگوں سے نکتہ معطلہ کا رخ جب شمال میں ہے ان کا قبلہ شمال ہے اور جس جگہ سے مکہ کا رخ جنوب میں ہے اس جگہ کا قبلہ سمت جنوب ہے۔ چنانچہ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب ہے اسی لئے حدیث میں اہل مدینہ کو فرمایا گیا ہے ولکن من قول او غریبوا کہ استجا کے وقت تم لوگ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ مشرق و مغرب میں منحصر نہیں۔ پس اس جگہ مشرق و مغرب کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ تمام جہات میں سے یہی دونوں جہتیں عرفاً زیادہ مشہور ہیں۔ جب ان کا غیر مقصود ہونا بیان کر دیا تو دوسری جہات کا مقصود نہ ہونا بھی اس سے واضح ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی جہت میں امتیاز بوجہ تقابل حتیٰ کے زیادہ محسوس ہے پس اولاً و بالذات انہی دو جہات کا علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری جہات کا علم ان کے واسطے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کی جہت کا کھٹنا شمال و جنوب کے جانتے پر موقوف نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مشرق وہ جہت ہے

جدھر سے آفتاب نکلتا ہے اور مغرب وہ ہے جدھر آفتاب ڈوبتا ہے اور شمال جنوب کی معرفت بدون مشرق و مغرب کے نہیں ہو سکتی چنانچہ شمال و جنوب کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے سے داہنے ہاتھ کی سمت جنوب ہے اور بائیں ہاتھ کی سمت شمال ہے۔ پس یہ دونوں جہتیں اصل ہوئیں اور جنوب و شمال ان کی فرع ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل کے غیر مقصود ہونے سے فرع کا غیر مقصود ہونا خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ شریعت میں قلیل الخراف مفید صلوٰۃ نہیں تو مشرق و مغرب جن کا قبلہ ہے وہ اگر قدرے شمال و جنوب کی طرف مائل ہو جاویں تاہذا فاسد نہ ہوگی اس طرح گویا مشرق و مغرب میں شمال و جنوب بھی آگئے۔ پس مطلب صرف یہ ہے کہ کسی جہت کی طرف بھی منہ کرنا بڑے کافی نہیں بلکہ بڑے کافی وہ ہے جس کا آگے ذکر ہے، و لکن البیڑ من امن باللہ الخ یہاں دونوں جہتیں جائز ہیں ایک یہ کہ مسند الیہ کی جانب میں مضاف کو مقدم کیا جائے و لکن ذا البیڑ من امن باللہ الخ ایک یہ کہ مسند کی طرف مضاف مقدم مانا جاوے یعنی و لکن البیڑ من امن باللہ الخ۔ اور حاصل دونوں کا ایک ہے خواہ یہ کہا جائے کہ بھلائی کافی اس شخص کی بھلائی ہے یا کافی بھلائی والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے میں ذات صفات کے متعلق جس قدر احکام ہیں سب آگئے اور نیکی کے دن پر ایمان لانے میں جزا و سزا و حساب و کتاب و جنت و دوزخ وغیرہ کے سب احکام آگئے وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتوں پر ایمان لانے یعنی اُن کے وجود کا قائل ہوا میں تمام قیامات داخل ہیں اور فرشتوں کی تفصیل اسی لئے کی گئی ہے کہ شریعت کے معلوم ہونے کا مدار واسطہ ملائکہ ہی ہیں وَالْكِتَابُ اور کتاب پر ایمان لانے یہاں کتاب بصیغہ مفرد لایا گیا ہے۔ حالانکہ کتب سا وہ متعدد ہیں اور ایمان لانا سب پر واجب ہے گو عمل منسوخ پر جائز نہیں اور اسی وجہ سے دوسری آیتوں میں صیغہ جمع اختیار کیا گیا ہے کُلٌّ مِنْ مَّالِكٍ

و ملا شکستہ و کتبہ و رسالہ الہ لیکن یہاں صیغہ مفرد اختیار کرنے میں اشارہ ہے ایک امر کی طرف وہ یہ کہ قرآن ایسا جامع ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ پر حاوی ہے اسی لئے اس پر ایمان لانا گویا سب پر ایمان لانا ہے۔ یا یہ کہا جاوے کہ کتب سماویہ میں سے ہر کتاب دوسری کتاب پر ایمان لانے کا امر کرتی ہے پس وہ سب مل کر بمنزلہ کتاب واحد کے ہیں ان سب پر ایمان لانا بمنزلہ کتاب واحد پر ایمان لانے کے ہے (اور جو شخص ایک کتاب کو مان کر دوسری کا انکار کرے وہ حقیقت میں پہلی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا) لیکن یہ حکم ایمان کا ہے اور عمل کرنے سب کتابوں پر جائز نہیں بلکہ عمل صرف سوخ پر ہوگا کیونکہ وہ مقدم کے لئے ناسخ ہے و التبیین اور تفسیروں پر ایمان لائے یہاں تک تو امہات عقائد مذکور ہیں آگے اخلاق و اعمال کا ذکر ہے۔ اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں طاعات۔ دیانات دوسرے معاملات (معاملات کی پھر دو قسمیں ہیں ایک متعلق اموال کے دوسرے متعلق غیر اموال کے جو معاملات متعلق غیر اموال کے ہیں ان میں نکاح و طلاق و عشاق و حدود وغیرہ داخل ہیں) اور دیانات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک طاعات بدنیہ دوسرے طاعات مالیہ اسی طرح اخلاق کی دو قسمیں ہیں حسنہ و سیئہ۔ اخلاق حسنہ کے ساتھ موصوف ہونا مقصود شرعی ہے اور اخلاق سیئہ سے خالی و منتر ہونا مطلوب ہے۔ عقائد سے آگے ان سب کے اصول مذکور ہیں۔ جن میں طاعات مالیہ کا ذکر مقدم کیا گیا کیونکہ بہت لوگ طاعات بدنیہ میں ہمت والے ہوتے ہیں اور طاعات مالیہ میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ

گر جان طلبی مضائقہ نیست

گر ز طلبی سخن دریں ست

(اگر جان طلب کرے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر مال طلب کرے گا)

تو اس میں مجھے اعتراض ہوگا۔

چنانچہ ارشاد ہے و اقی المال غلۃ حبی۔ اور دیتا ہو مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو علیٰ حُبہ کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع ہو جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو اس میں علم

اخلاق کا بھی ایک اصل عظیم مذکور ہو گا یعنی مال خدا کھلے راستہ میں محبت الہی کی وجہ سے دینا چاہیے اس میں ایک تو محبت الہی کے حاصل کرنے کی تعلیم ہوئی کہ خدا سے محبت پیدا کرنی چاہیے محض ضابط کا تعلق نہ ہونا چاہیے۔ دوسرے اخلاص کی تعلیم اور ریادنا موری کی ممانعت ظاہر ہوئی کہ مال خرچ کر۔ نہ جس کسی کی مدح و ثنا یا شکر یہ وغیرہ کا مسخر نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہونا چاہیے اور اخلاص بھی اخلاق باطنیہ کا ایک بڑا رکن ہے اور اگر مرجع ضمیر باز ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ اس مال جس سے محبت ہو اور دل کو تعلق ہو خدا کے لئے خرچ کر دے اس میں ایک تو خرچ کرنے کا ادب مذکور ہے اور اگر سہ کے واسطے عذر مال خرچ کرنا چاہیے رذی مال نہ دینا چاہیے دوسرے علم سلوک کا یہ مسئلہ بھی اشارۃً مذکور ہے اگر محبت مال جو کہ خلق ذمیم ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے دو چار بار ایسا کرنے سے محبت مال کا مرض جاتا رہے گا ذوی القربیٰ میں تمام قرابت دار داخل ہیں بیوی بچے بھی ان میں آگئے جن کا نفقہ مرد پر واجب ہوتا ہے اور دوسرے غریب رشتہ دار بھی آگئے جن کو کچھ دینے رہنا اور ان کا مال رکھنا مستحب ہے والیتقی والمساکین وابن السبیل اور یتیموں کو بھی دے اور مسکینوں کو بھی دے اور مسافروں کو بھی یہ سب صدقات نافلہ کیونکہ زکوٰۃ کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ طاعات مالیہ کا ذکر طاعات بدنیہ سے کیوں مقدم ہوا اس کا جواب تو میں نے دید ماکہ محض طبائع میں بخل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ طاعات بدنیہ کی بہت خراب کر لیتے ہیں اور مال دینے سے جان چراتے ہیں اس لئے طاعات مالیہ کو اہتماماً مقدم کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ طاعات مالیہ میں سے صدقہ نافلہ کو صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ پر کیوں مقدم کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے ایسا ضابط کا تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ اور کچھ خیرات نہیں کرتے اس میں گناہ نہیں مگر ضعف تعلق مع الحق کی دلیل ضرور ہے اس لئے حق تعالیٰ نے صدقات نافلہ کو زکوٰۃ سے مقدم فرمایا جس کی اس طرف

اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ واجب ہے وہ تو تم ادا کرو ہی گئے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ خیرات موقع موقع کرتے رہنا چاہیئے۔ دیکھئے اگر کوئی محبوب یا کوئی بادشاہ ہم سے یہ کہے کہ اس موقع میں تم دو روپیہ خرچ کر دو تو غور کیجئے اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی کیا ہم صرف دو روپیہ ہی پر اکتفا کریں گے ہرگز نہیں بلکہ محبوب کو خوش کرنے یا بادشاہ کی نگاہ میں جاں نثار بننے کے لئے ہم دو کی جگہ دس خرچ کریں گے ورنہ چار تو دے ہی ڈالیں گے اس لئے خدا تعالیٰ سے ضابطہ کا تعلق نہ رکھنا چاہیئے۔ اس نکتہ کی وجہ سے صدقات نافذ کو صدقہ مفروضہ مالیہ سے مقدم کیا بلکہ طاعت بدنیہ یعنی صلوٰۃ سے بھی مقدم کر دیا لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو نماز کو اس سے مقدم کیا تا کہ یہ معلوم ہو جاوے کہ رتبہ کے اعتبار سے نماز تو مقدم ہے چنانچہ دیکھ لو ہم نے زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا ہے اور جن صدقات مالیہ کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا ہے وہاں قصدم کی وجہ محض اہتمام بالشان ہے نہ کہ رتبہ کا زیادہ ہونا۔ رتبہ نماز کا طاعات مالیہ سے بڑھا ہوا ہے اور زکوٰۃ کا رتبہ صدقات نافذ سے بڑھا ہوا ہے سبحان اللہ خدا تعالیٰ کے کلام میں ہر چیز کے درجہ کا کتنا لحاظ ہے۔ یہی تو باتیں ہیں جن کی وجہ سے بشر کی عقل اس کلام کو دیکھ کر چکراتی ہے کہ اتنی رعایتیں انسان ہرگز نہیں کر سکتا وَاللّٰهُ تَعَالٰی وَفِی التَّوْقَابِ اور مانگتے والوں کو جس دے اور گردن چھڑانے میں بھی۔ یہ بھی صدقات نافذ کی ایک فرد ہے اس میں اس قدر تفصیل ضروری ہے کہ دیگر نفوس شرعیہ سے سائلین کا لفظ ان سوال کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرتے ہوں جن کا ہمیشہ سوال نہ ہو گیا ہو اور جو لوگ مضبوط بننے کے سوال کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کو دینا جائز نہیں نہ ان کو سوال کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ پر اس زمانہ میں پہلے سے پہلے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی۔ ایک دن فرمایا کہ ایک مسئلہ چلتا ہوں گالیاں تو بہت پڑیں گی چنانچہ واقعی جب اس مسئلہ کی شہرت ہوئی تو لوگوں نے بہت اعتراضات کئے اور برا بھلا کہا کوئی یہ کہتا تھا کہ

پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خفیہ کو کچھ مت دو مجھے دے جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ
بس یہی تو ایک نئے مولوی پیدا ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے بھی ان سوال کرنے
والوں کو دینا حرام نہیں بتلایا۔ مگر مولانا تو شریعت الہیہ کے عاقل تھے اور
عاشق کو نگالیوں کی پرواہ نہیں چوا کرتی کسی نے خوب کہا ہے

گر چہ بدنامی مست نزد عاقلان

مانی خواہم تنگ و نام را

(اگر چہ عقل والوں کے نزدیک اس میں بدنامی و اعتراض ہے لیکن
میں اتباع اور اطاعت کی بدنامی سے خوش ہوں ہم ایسی تنگ نامی سے
باز آئے جو نافرمانی سے تعلق رکھے۔)

اور اسی معنی میں ایک شعر اردو کا ہے مگر ذرا شاعری سے گرا ہوا ہے اور معلوم یہ
کیا جانتا ہے کہ اردو کے اشعار فارسی اشعار کے سامنے پھیکے ہوتے ہیں مگر خیر
مضمون کے موافق کی وجہ سے پڑھے دیتا ہوں

عاشق بدنام کو پرولے تنگ نام کیا

اور جو خود نام کام ہوا کونسی سے کام کیا

ناکامی کا مطلب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ آپ نے ایک مرتبہ
فرمایا تھا کہ بھائی جو یا مراد ہونا چاہے وہ کسی اور بزرگ کے پہا بھائے اور جو نام راوی
چاہے وہ ہمارے پاس چلا آوے۔ پھر چپکے سے فرمایا کہ جلنے ہو تا مرادی کے کیا
معنی ہیں اس کے معنی ہیں عشق۔ کیونکہ عاشق بوجہ طلب اور اشتیاق کے غلبہ کے
ہر جگہ اپنے آپ کو ناکام اور بے مراد ہی سمجھتا ہے وہ کسی حالت یا کسی مقام پر
قناعت نہیں کرتا ہر وقت آگے کی طلب رہتی ہے اسی لئے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے
- یہی وجہ ہے کہ چشمہ میں بعد نیکیں کے بھی سوز و گداز رہتا ہے مگر یہ دنیا ہی میں ہے
کیونکہ یہاں وصال کامل نہیں ہو سکتا جس سے تسلی ہو جائے لیکن آخرت میں تسلی
ہو جاوے گی۔

ایک صاحب حال صوفی کا قول مشہور ہے ان فی الجنان جنتہ لیس فیہا حور
ولہ قصور و لکن فیہا ارنی ارنی یعنی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں نہ حور ہیں نہ
معملات ہیں بس وہاں جو لوگ رہیں گے ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہر وقت حق
تعالیٰ سے عرض کرتے رہیں گے کہ اپنے کو دکھلا دیجئے اپنے کو دکھلا دیجئے بعض لوگ
اس کو حدیث سمجھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ ایک صوفی کا قول ہے اور قول بھی غلط ہے
نزدیک اس صوفی نے جنت کو دنیا پر قیاس کیا ہے حالانکہ جنت میں حسب استعداد
وصال کامل نصیب ہو جائے گا جس سے پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی قسم کی خلش
باقی نہ رہے گی جس کی دلیل یہ ہے کہ نصوص قرآنیہ سے جنت میں ہر قسم کی کلفت اور
خلش کی نفی صراحۃً معلوم ہو چکی ہے اور یقیناً اگر یہ خلش وہاں بھی رہی تو اس سے
بڑھ کر کوئی خلش نہ ہوگی عشاق تو آخرت ہی کی امید پر زندگی کے دن پورے کر رہے
ہیں اگر وہاں بھی تسلی کامل نہ ہوئی تو بڑی حسرت کی بات ہے اور نصوص سے صفاً
معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں کوئی حسرت باقی نہ رہے گی۔ ولکم فیہا ما تشقون انفسکم
ولکم فیہا ما تدعون اور دنیا میں سکون کامل اور پوری تسلی ایسے نہیں ہو سکتی
کہ یہاں وصال کامل عادۃً متعین ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے قومی وصال
کامل کے متعل نہیں اور جنت میں تحمل عطا ہو جائے گا اور اہل نسبت کو جو دنیا میں
وصال نصیب ہوتا ہے اس کو حالت تنوین کی اضافت سے وصال کہہ دیا جاتا ہے
ورنہ حقیقی وصال کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں بس ایک قسم کا حضور حاصل ہو جاتا ہے
وہ بھی کسی وقت ہوتا ہے کسی وقت نہیں بھی ہوتا اس لئے عادت شیرازی فرماتے ہیں

در بزم و در یک دو قدم دگرش و بزم

یعنی طبع عار وصال دوام را

(بزم قرب میں دو یا ایک جام پی اور راستے یعنی دائمی وصال کی طبع متے کہ)
اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا و لکن یا حنظلہ
ساعة ساعدین ساعة کن او ساعة کن اغرض یہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کو بدنامی اور

ذلت اور گالیوں کی پرداد نہیں ہوا کرتی چنانچہ مولانا گنگوہی نے بھی اس کی پرداد نہیں کی۔ فقہاء نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو گلی کو چوں میں سوال کرے۔ تہ پھر نہ بیر۔ جنھوں نے سوال کو پیشہ بن لیا ہے ان کو سوال کرنا حرام ہے اور چونکہ ان کا سوال پورا کر دینے سے ان کو آئندہ کے لئے سوال پر جرأت ہوتی ہے اس لئے ان کو کچھ دینے سوال حرام پر اعانت کرنا ہے اور اعانت علی الحرام حرام ہے۔ اس لئے بے گنے لوگوں کو سوال کرنا بھی حرام اور ان کو دینا بھی حرام خوب سمجھ لو۔ و فی الزکوٰۃ اور گردن چھڑانے میں۔ یہ قیدیوں اور غلاموں کے متعلق ہے اور اسی کے حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ جو شخص مستمن کے اندر بندھا ہوا ہو اس کی اعانت کر دی جائے کہ یہ بھی گردن چھڑانے میں داخل ہے و اف ہ الصلوٰۃ و اقی الزکوٰۃ اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں زکوٰۃ کو نماز سے اسل کے مطابق مؤخر کر دیا جس کا نکتہ اوپر مذکور ہو چکا ہے یہاں تک طاعات بدنیہ و طاعات مالیہ کے اصول عظام مذکور ہوئے آگے حقوق العباد کا بیان ہے۔ و الموقون بعہدہم اذا عاہدوا و ما اور وہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہر جب عہد کرتے ہیں۔ ہر چند کہ حقوق العباد میں بعض حقوق ایسے ہیں جو ایفاء عہد سے مقدم ہیں مثلاً قرض کا ادا کر دینا امانت میں خیانت نہ کرنا لیکن اس جگہ حق تعالیٰ نے صرف ایفاء عہد کو بیان فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا اُن سے کوئی بھی نہیں (کیونکہ ایفاء عہد قضاء لازم نہیں گودینت بعض کے نزدیک۔ واجب ہے) تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہو ان کو تو ضرور ادا کریں گے اور اسی نکتہ کی وجہ سے مواریت میں وصیت کو دین پر مقدم فرمایا ہے اس سے حقوق العباد کا درجہ معلوم ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو

ان حقوق کا بھی اہتمام ہے جس کا مطالبہ کوئی نہ ہو تو جن حقوق کا مطالبہ بھی موجود ہو وہ تو کس قدر قابل اہتمام ہوں گے اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فرمایا گیا۔ درہ حقوق العباد اور بھی ہیں اگرچہ لوگ فقط مال کو حق العباد سمجھتے ہیں مگر ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں منحصر نہیں بلکہ حقوق العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ پڑھا ہے اس میں آپؐ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا: این یوم ہذا یہ کون سا دن ہے قالوا اٹھ ورسولہ اعلو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ایسے یوم النحر کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے قالوا: ہاں صحابہؓ نے عرض کیا بیشک اس سے صحابہؓ کا نایت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کو وہ جانتے بھی تھے اس کو بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے تھے اپنی شان علم ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درنیت فرمایا کہ یہ مقام کون سا ہے پھر اسی طرح خود ہی فرمایا کیا یہ بندۃ الحرام نہیں ہے صحابہؓ نے عرض کیا بیشک پھر آپؐ نے مہینہ کی بابت سوال کیا اور اسی طرح خود ہی فرمایا کیا یہ قمری الحج کا مہینہ نہیں ہے صحابہؓ نے عرض کیا بیشک۔ پھر آپؐ نے فرمایا فان امواتکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ہذا فی شہدکم ہذا فی بلدکم ہذا۔ کہ تمہارے اموات اور جانیں اور آبرو و غیرہ آپس میں آپس میں ہمیشہ کے لئے ایسی ہی حرام ہیں جیسے اس مہینہ میں اس مقام میں اس دن میں حرام ہیں۔ پس علوم ہوا کہ ایک قسم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے مثلاً ناحق مارنا جس میں اہل حکومت اور معلمین بکثرت مبتلا ہیں اور ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا بھی ہے۔ یعنی کسی کی تحقیر کرنا کسی پر لعن طعن کرنا کسی پر بے وجہ ہدگانی کرنا یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا درجہ زنا وغیرہ سے بھی

بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے۔ حقوق مالہ میں فرو گذاشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے مگر آبرو کے حقوق میں وہ بھی جتلا ہیں۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی عوام کی تو کیا شکایت علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں اور سب سے بڑا کہ غضب یہ ہے کہ مشائخ کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں جن میں اکثر فساد بھی ہوتے ہیں جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو وہ عوام کی نہ کریں گے بلکہ علماء کی غیبت کریں گے اور مشائخ ہمیشہ مشائخ کی غیبت کریں گے کیوں تاکہ یہ ہم سے بڑا نہ جائیں۔ لوگ ہم سے زیادہ ان کے مقتدر ہوں یہیں اسی لئے اکثر علماء و مشائخ کی مجلس علماء و مشائخ کی غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ قبول الہی و اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارہ میں یہ عوام سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باتیں سارے نماز روزے کو لے ڈوبیں گی جس کی تم نے آبروریزی کی ہوگی قیامت میں اس کو تہاری نیکیاں دلوائی جائیں گی اس لئے نماز روزہ سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد آئی وہ یہ کہ مال اور جان کا حق تو مرنے پر ختم ہو جاتا ہے اور آبرو کا حق بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے اگر بعد مرنے کے کسی کو مارو تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا اس لئے ضرب کا قصاص بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح مرنے کے بعد کسی کا مال چراؤ تو وہ مال اس کا نہیں رہا ورثہ کا ہو گیا ہے لیکن مرنے کے بعد کسی کو ہتھم کرو اور اس کو بُرا بھلا کہو تو غیبت کا گستاخ اس وقت بھی ہوگا اور اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میت کے لئے بکثرت دعا و استغفار کرو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس کو تم سے راضی کر دیں گے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد ضرب کا احساس نہیں ہوتا شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو۔

کسے عظم المؤمنین میں تاں کسے حجاز مسلمان کی ہڈی کو مرنے کے بعد توڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشبیہ بن کل الوجوہ ہے جس سے میت کو بعد موت کے زندہ کی برابر احساس ہونے کا سبب کیا جاوے اگر ایسا ہوتا تو شرعاً اس شخص سے قصاص لیا جاتا بلکہ یہ تشبیہ بعض وجوہ میں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض موت کے بھی روح کو کسی قدر تعلق جسم سے رہتا ہے اور وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے جسم کو لباس سے تعلق ہے پس اگر کوئی پہرا اترا ہوا کرتے پھاڑ دے تو ہم کو کلفت ہوتی ہے اسی طرح روح کو موت کے بعد ہڈی توڑنے سے ایسی ہی کلفت ہوتی ہے۔ نیز اس تعلق کا یہ اثر بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کر سلام و دعا جو کچھ کی جاتی ہے مردہ اس کو سنتا ہے اور شہداء میں یہ تعلق عام مومنین سے زیادہ ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ ان کا جسم بعد موت کے سالم رہتا ہے زمین اس کو کھا نہیں سکتی نیز اس تعلق سے بعض اولیا کو مرنے کے بعد قوت تصرف بھی عطا ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کے مزاج پر حاکمان سے مرادیں مانگا کریں کہ شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ ان کے وسیلہ سے حق تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ باقی ان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے مافوق ہیں۔ احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعا کی جائے یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو احیاء کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور اس کے منتظر رہتے ہیں مگر اسکا

۱۔ قال اسنادی فی المقاصد الحسنۃ حدیث کبر عظم البیت کسرم عظم الکی احمد ابو داؤد ابن ماجہ و الترمذی من حدیث عائشہ مرفوعاً حسن ابن المقاصد قال ابن قتیب العبد علی خیر مسلم و رواہ الدارقطنی من وجہ آخر عنہا و زاد فی الزم و فی روایۃ یعنی فی اللام و ذکرہ مالک فی الموطا، بلا فاعل عائشہ مرفوعاً و رواہ ابن ماجہ من حدیث ام سلمہ، ص ۱۴۱، و الشرح عظم، جامع عفا الشرح۔

ضروری اطلاع۔ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کراتے وقت اپنا پتہ دیاری نہیں ضروری کریں۔

کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو تو وہ دعا کر دیتے ہیں اور اولیاء سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اپنے اجسام سے تعلق رہتا ہے جس کے بعض آثار یہ ہیں کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ایک اثر یہ ہے کہ ان کی بیبیوں سے نکاح کرنا ان کے بعد بھی حرام ہے رگو یا حکم آیات واحادیث میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کیا گیا ہے مگر بعض علماء نے تمام انبیاء کے لئے یہ حکم عام مانتا ہے (واللہ اعلم) تو کس عظم سے جسمانی ایذا تو نہیں ہوتی ہاں روحانی ایذا ہو سکتی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔ حضرت استاد علیہ الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) فرماتے تھے کہ مردہ کے جسم کو جملانے سے اس کو ایسی ایذا ہوتی ہے جیسے تمہارے چادرہ کو اتار کر کوئی تمہارے سامنے جلا دے تو اس سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کو بھی رنج ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چادرہ کے جملانے سے ہمارے جسم کو ایذا نہیں ہوتی صرف روحانی ایذا ہوتی ہے۔ یہی حال بعد موت کے بدن جملانے کا ہے۔ ایک وجہ تشبیہ تو یہ ہوتی دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ تشبیہ گستاہ میں ہو کہ جب گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے ایسا ہی میت کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے۔ رقت، وهذا الوجه اولی لانہ مبانی بالوایۃ وقد ذکر تھا فی المحاشیۃ (جامع) اور وجہ شیعہ ترک احترام ہے کیونکہ ہڈی توڑنے اور بدن جملانے سے میت کی بھرمی ہوتی ہے احترام میت کا اب بھی باقی ہے اور تقدیر پر اس حدیث کا مال بھی حقوق آبرو کی طرف ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ مردہ کا احترام بعد موت کے بھی باقی ہے اور کس عظم میں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی ہے اس لئے یہ فعل حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اقوال کی تاثیر بے حرمتی میں کس عظم سے زیادہ ہے پس مردوں کو بُرا بھلا کہنا بھی حرام ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مردوں کو بُرا نہ کہو کیونکہ وہ اعمال کی جزا کو پہنچ چکے ہیں اگر واقع میں وہ بُرے ہیں

تو اپنے افعال کی سزا بھگت رہے ہیں پھر تمھارا ان کو برا بھلا کہنا بے سود ہے۔ اور اگر واقع میں وہ اچھے ہیں تو ان کو برا کہنے سے تم کو گناہ ہوگا۔ اس لئے یہ حرکت قابل ترک ہے۔ البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رائج کر گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ اس کا اتباع کرتے ہوں ان کو برا کہنے کا مضائقہ نہیں تاکہ لوگ اس کے اتباع سے باز آجائیں ۱۲ جامع) پس مسلمان مرد کی بے حرمتی کرنا خواہ فصل سے ہو یا قول سے ہر طرح ناجائز ہے اور اس میں حرمتی کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک شہم وہ بھی ہے جس کی ضرورت کی طرف مجھ کو میرے ایک عنایت فرمانے تو جہد دلائی ہے وہ یہ کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ قبرستانوں میں جگتے مورتے ہیں اور قبرستان زمین میں گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک تفصیل ہے جس کو غور سے سن لینا چاہیئے۔

وہ یہ کہ اگر قبرستان کی زمین کسی کی ملک ہو تب تو اس کو قبروں کے نشاناً مثلاً اس جگہ مکان بنانا جائز ہے مگر جس جگہ قبر کا نشان ہو وہاں پاخانہ بنانا ہگنا مورتا اس وقت بھی حرام ہے اور جو قبرستان وقف ہیں ان کا استعمال بالکل حرام ہے ان میں کسی کو مکان بنانا جائز نہیں اور اکثر قبرستان وقف ہی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیئے اور اس میں آخرت کا ضرر تو ہے ہی کہ گناہ ہوتا ہے لیکن بعض دینیوں ضرر بھی ہوتا ہے کہ لہجئے مروے پتک بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے واقعات بکثرت سنئے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں دعوائے کرتا کہ سب حکایات صحیح ہیں مگر بہت سی سند صحیح سے ثابت بھی ہیں۔ ثابت ہے پھر اس سے قطع نظر اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ قبروں پر لگنے مورتے سے مردوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اور ان میں بعض اولیاء بھی ہیں جن کی نسبت حدیث صحیح میں وارد ہے من اذى لی ولیاً فقد اذیتہ بالحرب یعنی منہ ذکر فی المرقاۃ بروایۃ ابن شہینہ عن ابن مسعود اذی المؤمن فی موتہ کاذاک فی جوفہ وفی مشکوٰۃ عن عمرو بن حرب قال راٰ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متاکتاً علی قبر فقال لا تؤذ صاحباً هذا القبر اذی تؤذ اذاکا احیاء۔

جو کوئی میرے کسی ولی کو ایذا پہنچا دے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یہ وعید کتنی سخت ہے خدائی الیہدیم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے پھر اس وعید کا ظہور کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو ضرر پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء کوئی تصرف نہیں کرتے لیکن حق تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے حرمتی پر غمزدگی آتی ہے کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا۔ اس لئے حق تعالیٰ خود اس شخص کو کسی بلا میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ غرض اولیاء کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرنا بڑا سنگین جرم ہے اگر وہ حضرات اپنی شفقت سے کچھ بھی نہ کہیں تو غیرت حق نہیں چھوڑتی اس لئے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ عارت شیرازی فرماتے ہیں

بس بھریہ کر دہم دریں درمکانات

باردو کشاں ہر کہ در افتاد برفتاد

دہم نے اس کائنات میں مارا بھڑکیا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بد تمیزی کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے)

مولانا رومی فرماتے ہیں

بیج قوسے راضا رسوانہ کرد

تا دل صاحب دے نابدرد

رکھی قوم کو خدا تعالیٰ ذلیل اس وقت تک نہیں فرماتے جب تک کہ وہ کسی اللہ کے مقبول بندے کو نہیں ستاتے)

یاد رکھو جب کوئی قوم کسی ولی کا دل و کماق ہے تو ان کا صبر ضائع نہیں جاتا حق تعالیٰ بعض دفعہ ان کی طرف سے اس طرح انتقام لیتے ہیں کہ خود ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی یہ مت سمجھو کہ حقوق العباد صرف جان و مال ہی کے متعلق ہیں بلکہ آبرو بھی حقوق العباد میں داخل ہے اور اس کے حقوق جان و مال سے بھی زیادہ ہیں کہ بعد موت کے بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے جن کو ابھی ذکر کیا کہ

بعد مرنے کے مسلمانوں کی قبروں کا احترام کیا جائے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے جس کو میں نے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ مضمون میرے دوست نے کئی مرتبہ جھگو یا دولا یا مگر ہر بیان کے وقت میں اس کو بھول جاتا تھا کیونکہ فراموشی مضمون بہت کم یاد رہتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ یاد رہا۔ اور بعد لٹرا اس کا بیان کافی ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض مخدصین قبرستانوں کی حفاظت کے لئے خاص اہتمام کر رہے ہیں سب مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی اعانت کرنی چاہیے اس تقریر پر شاید کوئی یہ اشکال کرے کہ تم نے بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی بھڑکتی سے وبال آتا ہے لیکن ہم تو اب تک قبرستانوں میں گئے موتے پہے ہیں اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے رہے ہم کو تو کچھ ضرر نہیں ہوا ہم تو ویسے ہی بٹے کٹے صحیح و سالم موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض ویسا ہی ہے جیسا کہ کفار نے انبیاء سے کہا تھا کہ تم روز روز ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو کہ اگر کفر کرو گے تو یوں وبال آئے گا یوں بلائیں نازل ہوں گی مگر ہم تو مدت سے کفر کر رہے ہیں اور اب بھی کفر میں مبتلا ہیں ہم پر تو کچھ بھی عذاب نہ آیا پس جو انجام کفار کے اس اعتراض کا ہوا تھا وہی انجام یہ حضرات سوجھ لیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اب تک کوئی وبال تم پر نہیں آیا تو کیا آئندہ کے لئے بھی تمہارے پاس وحی آگئی ہے کہ تم کبھی وبال میں مبتلا نہ ہو گے۔

درسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا اعتراض کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں ہیں لیکن وبال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری ایک باطنی ظاہری وبال تو یہ ہے کہ جان و مال کا نقصان ہو جاوے، صحت، برباد ہو جاوے مثلاً اور یہ وبال آہون ہے اور باطنی وبال یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاوے اس میں اعمال صالحہ کی صلاحیت باقی نہ رہے نیک کاموں سے دل گھبرائے لگے یہ وبال بہت سخت ہے کیونکہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے جس کا انجام ابد الابد کے لئے عذاب جہنم ہے۔ پس میں کہتا ہوں

کہ یہ لوگ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں ہیں لیکن باطنی وبال میں گرفتاری
کہ ان کے دلوں سے قہر خداوندی کا خوف نکل گیا ہے۔ جیسی تو اتنی جرأت ہے
کہ قہر خداوندی کا نام سن کر اپنی حرکتوں سے باز آنے کا قصد نہیں کرتے بلکہ الٹا
اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اگر ان کے دلوں میں قہر الہی کا خوف ہوتا تو جس
کام میں اس کا وہم بھی ہوتا اس سے فوراً الگ ہو جاتے۔ اسی مضمون کو مولانا
ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں ۵

آنکشی گرنا مدست این دو دھیت

جان یہ گشت درواں مردود دھیت

اگر آگ اندر نہیں لگی تو دھواں کس سیسے ہے اگر دل نہیں سیاہ ہو چکا تو
یہ گستاخی کے کلمات کیوں نکل رہے ہیں)

یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم پر گناہوں کا وبال نہیں آیا مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر
قہر کی آگ تو جل رہی ہے اگر تمہارے اندر آگ نہیں ہے تو یہ دھواں کہاں سے
آیا یعنی یہ کلمات جرأت اور بے باکی کے تمہاری زبان سے کیونکر نکل رہے ہیں
جن سے دل کے سیاہ ہو جانے کا پتہ چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا قہر ہے جو ظاہری
قہر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک حقوق العباد کا ذکر ہو گیا آگے اخلاق کا ذکر
ہے والصبر صبریت فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اور وہ لوگ
صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال کے وقت ہر چند
کہ اخلاق باطنیہ بہت ہیں لیکن حق تعالیٰ نے ان میں سے اس مقام پر صرف
صبر کو بیان فرمایا ہے اور اس کے تین مواقع بیان فرمائے ہیں وجہ اس تخصیص
کی یہ ہے کہ صبر ایسی صفت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد یقیناً اخلاق کا
حدول خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ عزیز و قریب
کے مرنے پر مستقل مزاج رہے یہ بھی صبر کی ایک فرد ہے لیکن صبر کی حقیقت اس
سے عام ہے صبر کے معنی لغت میں جس کے ہیں یعنی روکنا اور بھی معنی شریعت

میں بھی ہیں صرف ایک قید زیادہ ہے یعنی صبر النفس علی مانکرہ انسان کا اپنے نفس کو اس کی ناگوار بات پر روکنا اور ناگواری کے اقسام پر مشرعا صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر علی العمل (۲) صبر عن العمل (۳) صبر فی العمل۔ صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا مثلاً نماز زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا تاخیر ان کو ادا کرتے رہنا اور صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کی وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا اور بہر حق متوجہ ہو کر کام کو بجالانا مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ بھادیا کہ بچہ جی اتنی دیر تک تم سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پھر دوسرا کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے اتنی دیر تک جھکنا نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے جب یہ ملکہ راسخ ہو جاتا ہے تو سب اعمال ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں بعض لوگوں کو فرائض شرعیہ کی پابندی تو نصیب ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صبر علی العمل کا درجہ حاصل ہے لیکن اعمال کو بجالانے وقت وہ ان کے آداب و حقوق کی رعایت نہیں کرتے گویا بڑا کر دیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صبر فی العمل حاصل نہیں ہوا۔ تیسری قسم ہے صبر عن العمل یعنی نفس کو ماہی الضرعہ سے روکنا شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا جن میں سب اہم صبر عن الشهوت ہے کہ نفس کے تقاضائے شہوت کو روکا جاوے اور یہ سب سے اہم اس لئے ہے کہ نفس کے دوسرے تقاضے تو ایسے ہیں کہ ان سے اگر روکا جاوے تو بعد میں اس کو خود ہی بہت کلفت ہوتی ہے اور اس کلفت کا خیال کر کے نفس ان تقاضوں سے خود ہی رک جاتا ہے۔ مثلاً صبر عن الغضب بہت آسان ہے کیونکہ غصہ کے وقت گو نفس کو لذت آتی ہے مگر بعد میں کوفت ہوتی ہے مشاہدہ ہے کہ غصہ کر کے بعد میں ایک ندامت سی طاری ہوتی ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ غصہ کیا بات کو ٹال کیوں نہ دیا غصہ کر کے کبھی جی بھلا نہیں ہوتا نیز بعض دفعہ کسی پر غصہ کرنے سے اس کو دشمن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایذا

رسائی کے درپے ہو جاتا ہے ان مصرتوں پر نظر کو کے عقد کو انسان خود ہی دہانے لگتا ہے لیکن عن الشهوت بہت مشکل ہے کیونکہ شہوت رانی میں وقت قضاء شہوت کے بھی لذت آتی ہے اور بعد میں بھی اس کی لذت رہتی ہے قضاء شہوت کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی۔ ہے گو تھوڑی دیر کے لئے سکون ہو جاتا ہے اور شہوت بالنساء سے بھی اشد شہوت بالامادر ہے آج کل مردوں کے ساتھ ابتلا عام ہو رہا ہے جس کی چند وجوہ ہیں اول تو عورتوں میں قدرتی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان سے اقباء شہوت کی جرأت ذرا وقت سے ہوتی ہے اور لڑکوں میں حیا کا مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے عورتوں کی حفاظت بہت کی جاتی ہے ان کے پاس پہنچنا آسان نہیں۔ اور جو کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس کی رسوائی جلد ہو جاتی ہے اور بچوں کی کچھ بھی حفاظت نہیں کی جاتی ان کا کسی سے پردہ نہیں ہوتا۔ تیسرے اس میں اتہام کم ہوتا ہے بچوں کے سر پر شفقت سے بھی ہاتھ پھیرا جاتا ہے اول شہوت سے بھی اب اگر کسی کے بچہ کو پیار کریں اس کے سر پر ہاتھ پھیریں تو سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو بچوں پر شفقت زیادہ ہے شہوت کی کسی کو کیا خبر ان وجوہ سے آج کل امارد کی ساتھ ابتلا بہت زیادہ ہے اور شہوت بالنساء سے یہ شہوت بالرجال اشد ہے کیونکہ عورتوں میں محارم کے ساتھ ابتلا کم ہوتا ہے اکثر غیر محارم سے ہوتا ہے سو وہ کسی نہ کسی وقت تمھارے لئے حلال بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ کنواری ہے تو اسی وقت نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے اور اگر شوہر دانی ہے تو ممکن ہے شوہر مر جاوے یا طلاق دیدے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو بہر حال اس میں جلت کی توقع تو ہے گو کسی وقت ہو گو توقع ضعیف ہی ہو مگر مردوں کا حلال ہونا تو کسی وقت بھی متوقع نہیں بلکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو جنت میں جا کر گناہ نہ رہیں گے مثلاً شراب پینا دنیا میں گناہ ہے لیکن جنت میں شراب پلے گی

اور جیہ شہوت بالرجال ایسا جہیت فعل ہے کہ جنت میں بھی اس کا وقوع نہ ہوگا پس یہ
زنا اور شراب خواری سے بھی بدتر ہے، بلکہ شراب میں تو جو کچھ حرمت ہے سکر کی
وجہ سے ہے اگر کسی تدریس کے شراب کا سکر زائل ہو جائے مثلاً سرکہ بن جائے تو
بعینہ اُسی کا پینا حلال ہو جاتا ہے لیکن شہوت بالامرد کی خباثت لہذا ہے یہ کسی طرح بھی
زانی نہیں ہو سکتی پس یہ فعل حرمت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کہ اس میں کسی طرح بھی
حلت کی گنجائش نہیں یہ ناپاک فعل سب سے پہلے قوم لوط میں رائج ہوا اُن سے پہلے
آدمیوں میں اس کا وقوع نہ ہوا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔

اَتَا تَوْنُ الْفَاحِشَةِ مَا سَنِعُكَ بِهَا اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ كَوِجَوَانَاتٍ مِّنْ عِنِّی
کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان میں پہلے سے اس کا وقوع تھا حق تعالیٰ نے قوم لوط
پر جب سنگین عذاب نازل کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی
اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعل کیسا سنگین ہے کیونکہ کفر تو تمام کفار میں مشترک
تھا لیکن انواع عذاب کا مختلف ہونا بظاہر خصوصیت افعال ہی کی وجہ سے ہے
اور نیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس بد قوم لوط نے بھی خود نہیں ایجاد کیا بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا۔
یہ فعل ایسا جہیت ہے کہ انسان کا نفس باوجود امارۃ باستواء ہو چکے اسکی طرف از خود منتقل نہیں ہوا بلکہ شیطان
جہیت نے اس کی طرف قوم لوط کو متوجہ کیا جس کا قصہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ
شیطان خوبصورت لڑکے کی صورت میں متشکل ہو کر ایک شخص کے باغ میں
سے انگور توڑ توڑ کر کھا جاتا تھا، باغ والا اس کو دھمکاتا مارتا تھا مگر یہ باز نہ آتا
تھا ایک دن اس نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ کجنت تو نے میرے باغ کا یہ بیچیا
کیوں لے لیا سارے درخت پر باد کر دیئے تو مجھ سے کچھ روپے لیلے اور میرے باغ
کا بیچیا چھوڑ دے شیطان بصورت امر دے کہا کہ میں اس طرح باز نہ آؤں گا اگر
تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے درختوں کا ناس نہ کروں تو جو بات میں کہوں اس
پر عمل کرو۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے۔ اے اے میں نے اس کو یہ فعل تعلیم کیا کہ
میرے ساتھ تو یہ فعل کیا کر پھر میں تیرے باغ کو چھوڑ دوں گا چنانچہ پہلی بار

تو اس نے جبراً قہراً اپنے باغ کے بچاؤ کے لئے یہ فعل کیا پھر خود اس کو مزہ پڑ گیا وہ اس کی خوشامدی میں کرنے لگا کہ تو روز آ کر اور جتنے انگور چاہے کھالیا کر پھڑاس نے دوسرے آدمیوں کو اس کی اطلاع دی اور لوگ بھی یہ فعل کرنے لگے۔ پھر کیا تھا غم رواج ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان تو غائب ہو گیا لوگوں نے سڑکوں کے ساتھ نہیں کرنا شروع کر دیا۔ خدا تعالیٰ کو یہ فعل بہت ہی ناگوار ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اس فعل سے روکو ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ انھوں نے بہت سمجھا یا مگر وہ باز نہ آئے آخر عذاب نازل ہوا اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ فعل ایسا خبیث ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ توبہ نام ہوتا ہی ہے مگر اس سے بڑھ کر یہ ستم ہے کہ جس نبی کی امت نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے آج اس نبی کی طرف سے بھی بلنظر نسبت کرنا لوگوں میں باعث تنگ ہو گیا۔ یعنی کوئی شخص اپنے لئے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو لوطی کہا جاوے۔ حالانکہ لفظ لوطی میں یا نسبت ہے اور لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسوی اور عیسیٰ اور یوسفی۔ اگر لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ فعل بد نہ کیا ہوتا تو آج لوطی کا لفظ باعث فخر ہونا جیسا کہ دیگر انبیاء کی طرف نسبت کرتا ہوا۔ مگر اس کجخت قوم نے اپنے نبی کے نام کو بھی نہ چسڑا۔ صاحبو! مجھے تو اس فعل کے لئے لفظ لواطت کا استعمال بہت ہی ناگوار ہوتا ہے کیونکہ لواطت کا لفظ لوط علیہ السلام کے نام سے مشتق کیا گیا ہے تو ایسے گندے کام کا نام نبی کے نام سے مشتق کرتا بہت ہی نازیبا ہے جس نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے بہت ہی ستم کیا ہے میرے نزدیک یہ لفظ عربیت میں ذلیل اور مولد ہے فصحاء عرب کے کلام میں اس کا استعمال نظر سے نہیں گذرا۔ عربی میں اس کے لئے اتیان فی الذکر کا لفظ معلوم ہوتا ہے یا اور کوئی لفظ بھی ہو بہر حال لواطت کا لفظ قابل ترک ہے اور میرے نزدیک اغمام کا لفظ بھی مولد ہے۔ عربی فصیح میں اس کا بجز استعمال نہیں ہے یہ سب بعد کے گھڑے ہوئے ہیں۔ غرض اس فعل کی خباثت عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت ہے اور

طبیعتِ سلیبہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے۔ اس فعل پر سوائے بد طبیعت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکا۔ ایک کھلا ہوا فرق شہوت بالمشاء اور شہوت بالرجال میں یہ ہے کہ عورت سے قضاءِ شہوت کرنے کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ بھتی ہے کہ یہ مرد ہے نامرد نہیں ہے۔ اور لڑکوں سے قضاءِ شہوت کر کے ایک دوسرے کی نظر میں اسی وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر بہت جلد منہول کے دل میں عداوت ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوت بالرجال سے پاک و صاف ہیں مگر ان میں کائنات کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں حالانکہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا کا گناہ سے بھی ہوتا ہے۔ پس مردوں کو بظن شہوت دیکھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں حالانکہ نظر مقدمہ ہے فعل کا اور مقدمہ الحرام حرام۔ قاعدہ فقہیہ ہے یعنی حرام کے مقدمات بھی حرام ہوتے ہیں اس لئے نگاہِ کبرِ حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو آمادہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ محبت گو فعل اختیاری نہیں مگر اس کے اسباب اختیاری ہیں یعنی ان کو دیکھنا اُن کے اختلاط کرتا وغیرہ۔ پس مطلب یہ ہوا کہ جس کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے مٹا کر دیتا ہے اور اُٹھاتا ہے اسی کو نظر الی الامارد۔ اور اختلاط بالامارد میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ افعال اختیاریہ ہیں جو مختفی ہو جاتے ہیں محبت وغیرہ کی طرف جس کا انجام طر و عن الحق ہے (اعاذنا اللہ منہ ۱۲)

دوسرے میری گھوڑی میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ لڑکوں سے کسی کو عشق ہوتا ہو۔ آج کل لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ لیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سے عشقہائے کز پئے رنگ بود عشق نبود عاقبت ننگے بود (جو عشق رنگ و روپ ظاہری پر ہوتا ہے اس کا انجام ذلت اور بدنامی اور رسوائی ہے۔)

کسی اور کا قول ہے سے

اِس عِشْقِ سَت آنکہ در مردم بود

اِس فِسا و خور و دن گندم بود

را دیوں کے اندر ایک دوسرے سے نفسانی عِشْق ہرگز عِشْق نہیں

بلکہ گندم کھانے کا فساد ہے اگر نہ پہلے تو سب عاشق بھول جائے،

اور اگر ہزار میں کسی ایک کو عِشْق ہو بھی جائے تو اس کو عِشْق پر ملامت کی جائے گی

مگر اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر ملامت کی جائے گی کیونکہ

وہ اختیاری افعال ہیں حتیٰ کہ اس کا تصور کرنا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی فعل

اختیاری ہے جس کا چھوڑنا واجب ہے اور بخیرہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس حالت

میں محبوب سے بعد کو نفع میں بہت زیادہ دخل ہے بتا عدسے اکثر یہ مرض خفیف

ہو جاتا ہے اور تکشف میں جو علاج میں لے اس کا لکھا ہے اس سے بہت لوگوں

کو نفع ہوا ہے اس پر بھی ضرور عمل کیا جاوے اس باب میں سائیکس کو خصوصاً

اور تمام مسلمانوں کو علماً و سخیماً احتیاط کرنا چاہیے۔

ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہیں ایک مرتبہ ان کو ذکر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ

گویا یہ آیت ان کے قلب پر وارد ہوئی انا منزلون علی اهل هذه القریۃ

رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون اور یہ منجانب اللہ الہام تھا جو کسی ہاتھ وغیرہ کے

ذریعہ سے ان پر القا ہوا اور اس کا مطلب بے ساختہ اُن کے دل میں یہ آیا کہ

اس بستی پر جس میں میں مقیم ہوں عذاب خداوندی نازل ہونے والا ہے اور وہ عذاب

بصورت طاعون ہوگا کیونکہ بعض احادیث میں طاعون کو رجز سے تعبیر کیا گیا

ہے اور چونکہ یہ آیت قوم لوط کی شان میں ہے اس لئے ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس

عذاب کا سبب عمل قوم لوط ہے جو اس بستی میں بکثرت رائج تھا اس کے بعد

ایک جمعہ میں انھوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بستی پر

عمل قوم لوط کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا جو بصورت طاعون ہوگا۔

اس لئے لوگوں کو اس عمل سے رک جانا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے مگر اس عمل حبیث سے قلوب کچھ ایسے سیاد ہو جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کا مادہ نہیں رہتا اس لئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ سبحان اللہ ان پر تو وحی آنے لگی بجائے تاثیر اور توبہ کے الشائستہ کرنے لگے۔ آخر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اس زور کا طاعون آیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ پس خوب سمجھ گئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے کہ قلوب مسخ ہو جاتے ہیں اور ظاہری بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات دے۔ (آمین)

پس شہوت سے صبر کرنا صبر عن الغضب سے بھی دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عام ابتلا ہے لیکن یہ دشواری اس وقت تک ہے جب تک آپ اس سے بچنے کا ارادہ نہ کریں اور جس دن آپ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے خدا تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے مولانا فرماتے ہیں :

تو مگو مارا بداں شہ بار نیست

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

(تم یہ مت کہو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی

اور بھائی اہل کرم ہر کوئی کام دشوار نہیں ہوتا)

دوسرا مصرع اصل میں ایک جملہ مقدرہ کی دلیل ہے فقہ پر عبارت یوں تھی تو مگو مارا بداں شہ بار نیست + زیرا کہ وصول در دست تو نیست بلکہ در دست خدائے کریم دست و بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست + یعنی تم یہ مت کہو کہ ہم خدا کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وصول تمہارے قبضہ میں تھوڑا ہی ہے جو دشواری اس کی مانع ہو بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ کریم ہیں اپنی عنایت سے

وہ خود تم کو پہونچا دیں گے کیونکہ کریموں پر بڑے سے بڑا کام بھی دشوار نہیں پس اس میں کچھ بھی دشواری نہیں کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے تک پہونچا دیں گے ہم اس قابل نہ تھے اس لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری سعی سے تو پہونچنا مشکل تھا مگر سعی کے بعد وہ امداد فرماتے ہیں تم طلب اور ارادہ کرؤ وہ خود تم کو پہونچا دیں گے اور تمام دشواریوں کو آسان کر دیں گے اس پر شاید کسی کو یہ کمال ہو کہ صاحب ہماری تو طلب اور سعی بھی ناتمام ہے۔ پس یہ ماننا کہ سعی کے بعد حق تعالیٰ خود پہونچا دیتے ہیں مگر پہلے سعی تو ہو اور یہاں تو سعی بھی ناتمام ہے اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں :-

ہم ہاں دہانہ ساید خویش را

ہم بدو زو خرقہ درویش را

(اپنی ناتمام کوشش جاری رکھو لیکن حق تعالیٰ خرقہ درویش

کو (ناتمام کوشش کر) قبول فرما کر کامل فرما دیتے ہیں۔ یعنی تمہارا

پھٹے ہوئے خرقہ کو خود ہی دیتے ہیں)

خرقہ درویش سے مراد سالک کی ناتمام سعی ہے۔ یعنی وہ ایسے کریم ہیں کہ تمہاری ناتمام سعی کو بھی خود ہی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے پھٹے ہوئے خرقہ کو بھی خود ہی سی دیتے ہیں اور سالکین کے قلوب میں جلوہ گری فرماتے ہیں ورنہ ہمارے قلوب اس قدر کہاں تھے کہ حضرت حق ان کو تجلی فرمائیں لیکر۔ تم جس مال میں بھی اپنی طلب اور ارادہ ظاہر کرو۔ گو ناتمام ہی طلب ہی پھر وہ اپنی رحمت سے طلب کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے دلوں کو بھی اپنی تجلی کے قابل کر دیتے ہیں پھر اس میں تجلی بھی فرماتے ہیں تم کو آئینہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہ تم کو بلا کر آئینہ بھی خود ہی عطا کر دیتے ہیں کہ لو اس کے اندر سے ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے بس اب تو کوئی اشکال نہیں رہا اب آپ کو سعی اور طلب سے کون مانع ہے آپ اس کا بھی

خیال نہ کیجئے کہ آپ کی طلبِ کامل ہے یا ناقص تم طلب میں لگوسب کامل ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں وارد ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا ومن تقرب الی ذرا عا تقربت الیہ باعا ومن اثنائی عینشی اتیت الیہ ہر دلۃ او کما قال جو شخص میری طرف ایک باشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس حدیث میں باشت اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے مفصود یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دوچند اور سہ چند توجہ کرتا ہوں کہ واقعی سچ ہے اگر حق تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے آخر انسان کو خدا سے نہایت ہی کیا ہے وہ وراء الراء ثم وراء الراء ہیں اس کا وہم و گمان بھی ہل تک نہیں پہنچ سکتا تو جو ذات اس قدر بالا و برتر ہو اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیونکر کر سکتا ہے۔ پس یہ اُنہی کی عنایت ہے جو کچھ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے کہ

نہ گردد قطع ہرگز جادۂ عشق اندوید نہا

کہ می بالند بخود ایں راہ چون کہ نہ بُرید نہا

(عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ راستہ مثل انگور کے

درخت کے قطع کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے)

غیر متناہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کیونکر قطع ہوتی ہے سنئے کہ

خود بخود آں مشہد ابرار برمی آید نہ بزو و نہ بزار می نہ بزر می آید

(ترجمہ) وہ محبوب حقیقی خود بخود اپنے کرم سے مل جاتا ہے زور اور زاری اور زور سے نہیں ہلتا یعنی اسباب وصل کے اور تدا بیر رخصا کے اختیار تو کرے مگر کام بنے گا صرف فضل ہی سے

یعنی صورت و وصول کی یہ ہوتی ہے کہ ابتداء میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے جس کو سالک طے نہیں کر سکتا مگر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ضعف پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے قطع نہ ہوگی اب وہ خود بھی چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تو وہ خود اس کے نزدیک آجاتے ہیں اس طرح وصول ہو جاتا ہے۔ پس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں (مگر کیا ٹھکانا ہے رحمت کا کہ پھر بھی بندہ کو واصل کا خطاب دیدیا گیا ۱۲ جامع) اور اس کی مثال میں نے ایک تجویز کی ہے جس سے وصول عبد کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلاً آپ کا ایک شیر خوار بچہ ہو جو آپ سے دور کھڑا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں کہ دوڑ کر چلے آؤ۔ حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں اب بچہ ہمت کر کے ایک دو قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور نہ لگتا ہے اس وقت یا آپ کو خود جوش آئے گا اور وہ دوڑ کر خود آوے گا اور اس کو گود میں اٹھائے گا تو دیکھئے یہ مسافت بعد از لقار سے مانع تھی کیونکہ طے ہوئی اس طرح طے ہوئی کہ بچہ تو دو قدم چل کر گر پڑا اور رونے لگا پھر باپ خود اس کے پاس آگیا اور اس کو گلے سے لگالیا یہی صورت سلوک اطن کی ہے کہ اول تم اپنی ناتمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو نہتاری وہ سعی ہرگز وصول کے لئے کافی نہیں تھی مگر جب تم دو قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے وہ خود آکر تم کو گلے سے لگالیتے ہیں مگر ہاں اس کی ضرورت بیشک ہے کہ تم بچہ کی طرح ایک دو قدم چل کر رونا تو شروع کرو۔

مولانا فرماتے ہیں ۛ

ہر کجا پستی است آب آبخارود

ہر کجا مشکل جواب آبخارود

(جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں ہی جاتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے
جواب وہاں ہی جاتا ہے)

ۛ ہر کجا دردے دوا آبخارود

ہر کجا رنجے شفا آبخارود

(جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں مرض ہوتا ہے
شفا وہاں ہی پہنچتی ہے)

ۛ گرد گرید طفل کے جوشد لہن

گرد گرید ابر کے خند و چین

(اگر بچہ رونا نہ شروع کرے تو دودھ ماں کا کب جوش کرے اگر

یاد دل نہ روئے یعنی بارش نہ کرے تو چین ہر ابر کب ہوتا ہے)

اور رولے اور گرد پرٹنے سے میری مراد یہ نہیں کہ چلنا چھیننا شروع کرو بلکہ مالک
کا رونا اور گرتا یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کرے حق تعالیٰ کے
سامنے الحاح و التجا کرے تو اظہ اور خاکساری پیدا کرے۔ تکبر اور فرعونیت کو
دماغ سے نکال پھینکے اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی ذرا تم خاکساری اختیار
کر کے تو دیکھو۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

ساہا تو سنگ بودی و نخر اش

آزموں را یک لے خاک باش

(عرصہ تک تو بچھرو نخر اش رہا ہے کچھ دن خاک بن کر بھی آزمائے یعنی تکبر

ترک کر کے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر لے)

ۛ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شو تا گل بردید رنگ رنگ

ترجمہ :- (موسم بہار میں پتھر کب ہرا بھرا ہوتا ہے خاک ہو جاتا کہ تجھ سے اعمال صالحہ کے اور اخلاق حسنہ کے رنگ برنگ پھول پیدا ہوں یہ تو واضح کئے برکات سے ہیں کہ آدمی صلحاء کے پاس نیاز مندی سے جاتا رہتا ہے اور فیضانِ خاصانِ حق سے مالا مال ہوتا رہے۔)

میں نے وصول الی اللہ کی مثال جو بچہ کی حالت سے بیان کی ہے اس پر ایک بادشاہ کی حکایت یاد آئی۔ میں نے کسی بزرگ سے یہ حکایت سنی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بالا خانہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ نیچے سے ایک درویش کا گذر ہوا۔ بادشاہ نے درویش کو آواز دی کہ ذرا میرے پاس آؤ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے پاس کیونکر آؤں تم بالا خانہ پر ہیں زمین پر اور محل کا دروازہ دہ کیوں کہ شاہی محلات کا بڑا دروازہ وہاں سے دور تھا اور جس بالا خانے پر بادشاہ تھا وہاں بہت سے دروازے اور درجے طے کر کے پہنچنا ہوتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً ایک کندہ لکادی کہ اس کو پکڑ لو۔ درویش نے اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے کھینچ لیا دو منٹ میں اوپر آ گیا۔ جب وہ اوپر پہنچ گیا تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم خدا تک کیونکر پہنچے۔ انھوں نے برجستہ جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ خدا تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا مگر میں نے خدائی کندہ کو مضبوط پکڑ لیا تھا انھوں نے خود ہی کھینچ لیا۔ سبحان اللہ خوب ہی جواب دیا۔ اسے صاف جواب دیا کہ تم بھی خدا کی کندہ کو مضبوط پکڑ لیتے تو اسی طرح تم بھی ان کے بندے واصل ہو جاتے مگر افسوس ہے کہ لوگ تو کندہ الہی کو قطع کر رہے ہیں۔ صاف جواب دیا کہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جنھوں نے مخلوق کو خدا تک پہنچا دیا۔ انبیاء کے بعد علماء حقانی و اولیاء امت پیدا ہوئے جو ہر وقت مسلمانوں کو احکام الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے رہتے ہیں ترغیب و ترہیب ہو رہی ہے۔ محبت الہی و معرفت کے فضائل و اصلاح نفس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے مگر پھر بھی لوگوں کے کانوں پر جوں جوں رسائی اور وہ اسی

طرح عقلیت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اسی پر استغنا نہیں بلکہ جو ان کو خدا تک پہنچانا چاہے اس پر طعن و ملامت چاروں طرف سے ہوتی ہے بعض اس لئے کہ وہ ان کو ان کاموں سے منع کرتا ہے جو وصول الی اللہ سے مانع ہیں بس یہی کتب الہی کو قطع کرنا ہے جب تم ہی خود یہو پختنا چاہو تو خدا کو کیا غرض پڑتی ہے کہ جو خوشامد کر کے تم کو یہو پختا دے انناؤ مکمو ہاوا انتہر لہا کارہون ۛ الغرض صبر عن الشهوت گوئی نفس دشوار ہو مگر جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پھر بھی دشواری نہیں رہتی ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت خورتوں اور لڑکوں ہی کے تعلق میں منحصر نہیں بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے۔ عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے۔ ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت ہونا بھی شہوت ہے اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکتا یہ بھی عن الشهوت میں داخل ہے آجکل لوگوں کو باتیں بنانے کا بہت مرض ہے بس جہاں کام فارغ ہوئے مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگے میں صرف عوام کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء و مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے۔ بعض مشائخ کے یہاں عشاء کے بعد بھی مجلس آرائی ہوتی ہے جس سے خواجواہ نیند برباد ہوتی ہے اگر شیخ کے معمولات میں اس سے فرق بھی نہ آتا ہوتا کہ سب اہل مجلس یکساں نہیں ہوتے ان میں سے بعض صبح کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں پھر یہ بھی نہ ہو تو بلا ضرورت باتیں بنانا ظلمت قلب کا سبب ہے یہی بڑا کافی نقصان ہے۔ گو اور کوئی بھی نقصان نہ ہو خصوصاً اگر باتیں بھی شیخ کی مدح کی ہوں جو خوشامدی مرید بناتے ہوں بیچارے مدوح کا تو اس سے مستیاناس ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

تن نفس شکل ست اما خار جاں از قریب داخلان و خار جاں

(ترجمہ)

جسم مثل نفس کے ہے خوشامدی لوگ اس کی تحریف کر کے فریب دیتے ہیں

۷۔ ایسے گویا نے ستم ہمارا تو آنت گویا نے ستم انساں تو
 کوئی کہتا ہے ہم تمہارے ہمارا میں کوئی کہتا ہے میں تمہارا ہمارا (ہوں)
 ۸۔ اوچو بند خلق و اشدست خویش از گبر میر و داز دست خویش
 جب وہ مخلوق کو اپنی تعریف میں مست دیکھتا ہے تو گبر کے سبب جو اس
 باختہ اور بے وقوف ہو جاتا ہے،

اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ صبر کتنا جامع خلق ہے مگر لوگ صرف
 اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت رویا نہ جاوے حالانکہ شہوت و
 غضب کو روکنا بھی صبر ہے اور شہوت میں شہوت رجال و نساء و شہوت لباس
 و شہوت طعام و شہوت کلام بھی داخل ہے اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو
 روکنا یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ نیز طاعات پر پابندی کرنا بھی صبر میں داخل ہے
 طاعات بجالانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو اطمینان و سکون سے ادا کرنا
 بھی صبر میں داخل ہے۔ پس یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے
 اندہ داخل ہیں اسی لئے حدیث میں آیا ہے الصبر نصف الایمان اور یہی
 راز ہے کہ حق تعالیٰ نے اخلاق میں سے اس جگہ صرف صبر کو بیان فرمایا۔

اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ اس آیت میں تمام اجزاء دین بالا جمال مذکور
 میں آگئے صبر کے چند مواقع جو مہتمم بالشان ہیں بیان فرماتے ہیں فی الباساء
 والضواء و حین الباس۔ یعنی وہ صبر کرتے ہیں باتسار میں اور ضراء میں اور حین
 کے وقت ان الفاظ کی تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ باتسار سے فقر و تنگدستی
 مراد ہے اور ضراء سے بیماری اور باتسار سے حرب۔ لیکن علوم الفاظ پر نظر کر کے
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ باتسار سے تو فقر و تنگدستی ہی مراد ہو جس کا حاصل یہ ہو گا
 کہ فقر و تنگدستی میں صبر کرے یعنی خدا پر نظر رکھے مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ
 کرے نہ ان سے کچھ توقع رکھے اس میں قناعت و توکل کی تعلیم ہو گئی۔ اور ضراء
 سے مطلق بیماری مراد ہو خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری مرض میں تو صبر یہ ہے کہ

لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے خدا سے دل میں مکدر نہ جو اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہو گئی۔ اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ امراض قلبیہ کے مقتضا پر عمل نہ کرے ہمت سے ان کا مقابلہ کرے مثلاً کسی میں شہوتِ بالہ تسار یا یالرجال کا مرض ہے تو اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے اور ہمت کر کے عورتوں اور مردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے ان سے احتکاظ نہ کرے بلکہ بعد اختیار کرے اسی طرح بخل کا مرض ہو تو اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے بخل خدا کے راستہ میں مال خرچ کر دیا کرے و علیٰ ہذا تمام امراض کو اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ اور باس سے مراد مطلق شدت و پریشانی ہو تو یہ تعمیم بعد تفصیل کے ہو جائے گی یعنی فقر و قاستہ اور امراض ظاہریہ و باطنیہ میں بھی ہمت سے کام لے اور اسی طرح جو پریشانی بھی لاحق ہو اس میں مستقل مزاج رہے جس کا ایک فرد صبر عند الحروب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑائی میں ثابت قدم رہے۔ پس اب صبر کا حاصل یہ ہوا کہ موحّد کامل بن جانا چاہیے جس کی یہ شان ہوتی ہے سے

موحد چہ برپائے ریزی زرش چہ قواؤ ہندی نہی بر سرش

امید و ہراسش بنا شد رگس ہمیں ست بنیاد توحید و یس

(موحد یعنی اہل توحید کے قدموں پر اگر سونا بکیر دو یا ان کی گردن

پر تلوار رکھ دو تو بھی نہ کسی سے امید رکھتے ہیں نہ کسی سے خوف رکھتے

ہیں اور یہی توحید کی اصل بنیاد ہے)

جب مقامِ صبر کامل ہو جاتا ہے تو توحید بھی کامل ہو جاتی ہے: ان تمام اجزاء شریعت کو بیان فرما کر آگے نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا و اولئک ہذا المعتقدون تا یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ جملہ گویا بمنزلہ مہر کے ہے کہ سارا مضمون بیان فرما کر اخیر میں مہر لگا دی کہ یہی لوگ صادق و متقی ہیں۔

چونکہ تفصیل سابق سے یہ بات معنوم ہو چکی ہے کہ اس آیت میں جو اوصاف

مذکور ہیں وہ تمام اجزاء دین کو جامع ہیں تو اب دھندلے اولیٰ ثلاث الذین صدقوا اولیٰ ثلاث هم المتقون سے یہ مسئلہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ صادق متقی کامل فی الدین کو کہتے ہیں اور یہ کہ تقویٰ و صدق کمال فی الدین کا نام ہے لہذا آیت مذکورہ میں جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اتقوا اللہ وكونوا مع الصالحين کے معنی یہ ہیں اکملوا فی الدین وكونوا مع الکاملین۔ یہ دعویٰ بالکل بے غبار ہو گیا اور قرآن ہی سے اس دعویٰ کی تائید مل گئی (اور ظاہر ہے کہ جس تفسیر کی تائید قرآن کی دوسری آیتوں سے ہو جائے وہ زیادہ اولیٰ ہے ۱۲)

معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اے مسلمانوں! دین میں کامل ہو جاؤ جس کا طریقہ بھی آگے بتلاتے ہیں کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کاملین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحبو! جو طریقہ کمال حاصل کرنے کا حق تعالیٰ نے بتلایا ہے واللہ کوئی سالک کوئی محقق ہرگز نہیں بتلا سکتا یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ کاملین کی معیت سے بھی کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاملین کی خالی معیت ہی معیت حصول کمال کے لئے کافی ہے ممکن ہے بعض لوگ بھی سمجھے ہوں مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص سا لہا سال کاملین کے ساتھ رہے اور خود کچھ ذکرے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ اصل طریقہ تو کمال فی الدین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اعمال میں کمال حاصل کرو۔ اعمال میں کمال حاصل کرنا یہ ہے کہ طاعات کو بجالاؤ اور معاصی سے اجتناب کرو۔ چنانچہ آیت لبس البیان تولوا وجہ ہکھ الخ میں انہی اعمال کو بتو کافی فرمایا ہے اور ان کو بیان فرما کر ان لوگوں کا متقی اور صادق ہونا بتلایا ہے جو ان اعمال کو اختیار کئے ہوئے ہیں جس سے اعمال پر مدد کمال ہونا بخوبی ظاہر ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں کیسے کامل ہوں کیونکہ کمال فی الاعمال کی تحصیل میں ایک مانع پیش آتا ہے جو کہ نفس ہے ہر عمل میں اس کا ایک تقاضا مزاہم ہوتا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ جائزوں میں پانچوں وقت

وضو کرو نفس کی آرام طلبی اس کی مزاحمت کرتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ رکوعۃ سالانہ ادا کرو۔ نفس کا تقاضا ہے کہ بخل کی مزاحمت کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ رشوت اور سود مت لو نفس کا تقاضا ہے کہ حرص اس کی مزاحمت کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ لڑکوں اور نامحرم عورتوں کو بڑی نگاہ سے نہ دیکھو تقاضائے شہوت اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ فقر و تنگدستی میں مخلوق کے مال پر نظر نہ کرو تقاضائے حرص اس کی مزاحمت کرتا ہے علیٰ ہذا القیاس جتنے احکام شریعت کے ہیں ہر عمل کے مقابلہ میں اُس کے خلاف نفس کا ایک تقاضا ہے جو اس حکم کی مزاحمت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ نے دین کا مل حاصل کرنے کا تو حکم کر دیا اور اس کا طریقہ بھی بتلادیا کہ اعمال کا جمع کرنا ہے مگر اس نفس کے ان بے شمار تقاضوں کا کیا علاج ہو جو ہر حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سو حق تعالیٰ نے کو فوائع الضہد قینہ میں اسی مائع کو مرتفع فرمایا ہے اور نفس کی اس مزاحمت ہی کا علاج بتلایا ہے جس کا مل یہ ہے کہ طریق حصول کمال فی الدین یعنی تکمیل اعمال ظاہری و باطنی میں جو مزاحمت نفس کی پیش آتی ہے اس معیت صادقین یعنی کاملین میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مزاحمت مرتفع ہو جاتی ہے یعنی نفس میں اس درجہ کا تقاضا نہیں رہتا اور جو کچھ رہتا ہے اُس کی مقاومت سہل ہو جاتی ہے۔ پس اعمال کی تکمیل سہولت سے میسر ہو جاتی ہے اور اسی طرح کمال فی الدین حاصل ہو جاتا ہے دیکھئے کتنا آسان اور سہل علاج ہے گویا دمڑی کا نسخہ اور ہزاروں کا فائدہ ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ جڑی بوٹی کا علاج ہے جس میں دھیلہ کا بھی خیر نہیں اور اس آیت میں جو طریقہ دینی کمال حاصل کرنے کا بتلایا گیا ہے حقیقت میں وہ اصل طریق کمال کے مائع کا مرتفع کرنے والا ہے لیکن چونکہ وہ طریق بدوّن اس مائع کے مرتفع ہوئے دشوار تھا اس لئے اگر اسی کو طریق کمال کہہ دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ علت نامہ وجوہ شرائط

ار تفع موانع سے مرکب ہوتی ہے اور ان دونوں میں اس میں دخل ہوتا تو وجود معلول کا ان سب سے نہیں ہوتا وجود صرف جزوِ اخیر سے ہوتا ہے اور جو طریقہ تقاضائے نفس کی مزاحمت کو مضمل کرنے کا اس آیت میں بتلایا گیا ہے و انشراح سے پہلے علاج کوئی نہیں بتلا سکتا۔ فن مشناس لوگوں نے نفس کی اصلاح کے لئے یہ معلوم کیا کیا طریقے تجویز کر رکھے ہیں جن پر عمل کرنا ہمت والے کا کام ہے مگر یہ طریقہ تو ایسا آسان ہے کہ کسی کو بھی اس پر عمل و شواہد نہیں اور یہ محض قرآن کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کالمین کی صحبت میں یہ آخر ہے کہ ان کے پاس جا کر نفس کا تقاضا مضمل ہو جاتا ہے کالمین تو بھلا کامل ہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عام مومنین کے مجمع میں جا کر دیکھو کہ جس وقت سب لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں تو بے نمازی کے دل میں بھی نماز کا تقاضا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو آخر یہ بھی تو اولیاء انشراح کیونکہ ولایت کی دو قسمیں ہیں ایک ولایت عامہ دوسری ولایت خاصہ ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اس لئے عام مومنین کی صحبت میں بھی ضرور اثر ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کیفیاً انتقو جمع ہو گئے ہوں چھانٹ چھانٹ کر بدعاش جمع نہ کئے گئے ہوں۔ لیکن یہ بات سنکر کوئی صاحب تائید کریں کہ جب عام مسلمان بھی ولی ہیں تو پھر ہم کو کسی اور ولی کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں کسی کے پاس جا دیں کیونکہ ولایت عامہ سے جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے باغیوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں عام رعایا کو بادشاہ کا دوست اور وفا دار کہہ دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ باغی اور دشمن نہیں مگر کیا اتنی بات پر کوئی اکتفا کیا کرتا ہے اور کیا اس سے عام رعایا بادشاہ کے مقربین میں داخل ہو گئی ہرگز نہیں کیونکہ رعایا میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو چوری اور بد معاشری کرنے کی سزا میں قید خانہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں روزانہ سزا میں

ان کی کمر پر لگائی جاتی ہیں مگر اس حالت میں بھی یہ شخص بہ نسبت باغی کے بادشاہ کا وفادار اور اس کی رعیت ضرور کہلاتا ہے جس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ کبھی مراحم خسروانہ سے اس کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے اور باغی مراحم خسروانہ کا اہل نہیں رہتا۔ تو ولایت عاتقہ بدون ولایت خاصہ کے ایسی ہی جیسے جیل خانہ کے مجرموں کو باغیوں کے مقابلہ میں بادشاہ سے تعلق ہوا کرتا ہے مگر عاقل محض اتنے تعلق پر کبھی کفایت نہیں کیا کرتا وہ خاص تعلق کے لئے کوشش کیا کرتا ہے چنانچہ میں اسی کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد میں درجہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن عام مؤمنین کی صحبت کا اثر بیان کرنے سے میرا مقصود یہ تھا کہ جب ناقصین کی صحبت میں یہ اثر ہے تو خود سمجھ جاؤ کہ کاہلین کی صحبت میں کیا کچھ اثر ہوگا۔

جرمہ خاک آمیز چوں مجنوں کند

صاف گر باشد ندانم چوں کند

(وہ جرمہ جو خاک ملا ہوا ہے اس طرح کم کو مست کرتا ہے تو صاف اگر

پیو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی یعنی گناہوں کے نیک اعمال کے

اثرات جب یہ ہیں تو تقویٰ کے ساتھ کیا اثر محسوس ہوگا۔)

جب خاک آمیز گھونٹ میں اتنی تاثیر ہے تو صاف اور مقطر میں تو نہ معلوم کیسی مستی ہوگی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس شخص کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو وہ چند دنوں ایسے لوگوں میں جا کر رہے جو رات کو اٹھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تہجد کی عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح جس شخص کو ذکر اللہ سے مناسبت نہ ہوتی ہو وہ کچھ دنوں ذکرین کی جماعت میں رہے بہت جلد ذکر سے مناسبت ہو جائے گی کیونکہ ذکرین کے حلقہ میں رہ کر خود بخود اندر سے دل تقاضا کرے گا کہ میں بھی ذکر کروں گویا آج ہی سے اس کا وہ تقاضا جو ذکر کے خلاف تھا منحل ہو گیا۔ پھر جو لوگ کامل ہیں ان کی صحبت میں تو کیا کچھ نفع ہوگا اس کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے۔ بس ان کی صحبت کا نفع یہ ہے۔

آہن کہ پارس آشتا شد
فی الحال بصورت طلا شد

وہ لوہا جو پارس پتھر کے ساتھ لگ جاتا ہے فوراً سونا بن جاتا ہے
یعنی اہل اللہ کے ساتھ رہیں تو بُرے لوگ بھی اچھے بن جاتے ہیں۔
جیسے ایک پتھر مشہور ہے جس کا نام پارس ہے اس کی یہ تاثیر سنی گئی ہے کہ لوہے کو
اس سے مس کر دیا جائے تو وہ خالص سونا ہو جاوے یہ خاصیت کالمین کی صحبت
میں ہوتی ہے مگر کالمین کی صحبت کے موثر ہونے کی ایک شرط ہے اور اس کے
لئے ایک ہرہیز بھی ہے۔ ہرہیز تو یہ ہے کہ اعمال و افعال میں اس کی مخالفت
نہ کرو۔ اور شرط یہ ہے کہ اپنے حالات سے اس کو اطلاع دیتے رہو تمہارے
نفس میں جو مرض بھی ہو اس سے صاف صاف کہدو حیا نہ کرو کیونکہ طبیب اور
ڈاکٹر کے سامنے بضرورت علاج بدن مسطور کا کھولنا جانا ہے۔ اسی طرح طبیب
روحانی سے نفس کے امراض بیان کر دیتا جائز ہیں تو ایک مرتبہ اپنا سارا
کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر رکھدو اور اس سے مت ڈرو کہ ان کی نظر میں
ذلیل ہو جاؤ گے۔ بخدا اہل اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں
وہ اپنے کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ فساد و فحشا بھی اپنے کو اتنا ذلیل نہیں
سمجھتے اس سے بالکل مطمئن رہو پھر جب تم اپنا حال بیان کر چکو تو اس پر
وہ کچھ بتلا دیں اس کا اتباع کرو یہی طریقت علاج ظاہری میں بھی آپ
کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا حال طبیب سے ظاہر کرتے ہیں پھر وہ نسخہ تجویز
کرتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ ہرہیز بتلاتا ہے اس سے
آپ بچتے ہیں۔ یہی طریقت حضرات کالمین کی صحبت میں اختیار کرنا چاہئے۔
بھلا اگر کوئی شخص طبیب کے پاس روزانہ محض ملاقات کے طور پر چلا جاتا
کرے نہ اس سے اپنا حال کہے نہ نسخہ پوچھے تو کیا اس طرح وہ مرض سے شفا پا سکتا
ہے ہرگز نہیں اسی طرح اولیاء کی صحبت میں محض زیارت و ملاقات کی نیت سے جانا

امراض باطنیہ سے شفا حاصل ہونے میں کافی نہیں گوان کی زیارت بھی موجب ثواب ہے یہ الگ بات ہے۔ مگر اس وقت محض ثواب حاصل کرنے سے گفتگو نہیں ثواب کے لئے تو اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں تو کمال دین حاصل کرنے سے بچٹ ہو رہی ہے تو اولیاء کاملین سے کمال دین اسی طرح حاصل ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کا ہمیشہ لحاظ رکھو اور جب ان کے پاس جاؤ یا خط لکھو تو اس کا قصد کرو کہ اُن کے سامنے نفس کے امراض بیان کریں گے اور جو وہ جلا دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ پس اولیاء کاملین کے پاس رہنے کی صورت میں بھی عمل کرنا آپ ہی کو بڑے گایہ نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ نہ کرو اور کامل بن جاؤ مگر اتنا فرق ہوگا کہ پہلے تم عمل کا قصد کرتے تھے اور اس کے خلاف تقاضا پیدا ہوتا تھا اور ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا تقاضا پیدا ہوگا اور دوسرا تقاضا مضاعف ہو جائے گا تو کیا یہ تصویرا نفع ہے کہ جس کام کا کرنا پہلے مشکل تھا آج آسان ہو گیا اور صرف آسان ہی نہیں بلکہ اس کی طرف دل کو از خود تقاضا ہونے لگا کہ اس کے بغیر تم کو چین نہیں ملتا۔ صاحبو! یہ بہت بڑا نفع ہے اس کو کم مت سمجھو کاملین کی صحبت میں جا کر بس یہ بات پیدا ہوتی ہے جو اُن سے دور رہ کر نہیں پیدا ہوتی جن لوگوں کو کاملین سے تعلق نہیں وہ متعلق ہو سکتے ہیں مگر بڑی مصیبت کے ساتھ ان کو تقویٰ حاصل ہوگا اور جن کو ان سے تعلق ہے ان کو بہت آسانی اور راحت سے تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے یہ تو ان کی صحبت کا اوئی اثر ہے کہ اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے اس کے بعد نور فہم اور معرفت اور احوال و کیفیات کی سلامتی مقامات باطنیہ کی ترقی حاصل ہوتی ہے اس کی تو کچھ انتہا نہیں ہیں مضمون اس آیت کے متعلق مجھ کو بیان کرنا تھا جس کو میں بیان کر چکا اور اس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ گو میں نے آج کوئی نیا مضمون نہیں بیان کیا مگر تحدیث بالنعۃ کے طور پر کہتا ہوں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے آج خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ آپ کو بتلادیا ہے بلکہ یوں کہنے کہ میں نے سب کو اصل کر دیا ہے کیونکہ وصول کا آسان طریق بتلادینا یہ بھی اصل کر دینا ہے اور آج میں نے

ایسا آسان راستہ آپ کو بتلا دیا ہے جو شاید کبھی کان میں نہ پڑا ہو گا اب بھی اگر قدم نہ اٹھاؤ اور واصل بننے کی کوشش نہ کرو تو جنت البقیع تم ہو چکی ہے۔ اب میں اس آیت کے متعلق ایک دو بات مختصر طور پر بیان کر کے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بات یہ جاننے کی ہے اور اجمالاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت میں صدق سے مراد محض زبان سے سچ بولنا نہیں ہے کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ جس صدق کو کمال دین بتلایا ہے وہ تو ہم کو حاصل ہے کہ تکبیر سچ بولتے ہیں پس سمجھ لیجئے کہ صدق کے معنی پختگی کے ہیں اور اسی سے ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام احوال و افعال و اقوال میں مرتبہ رسول حاصل کر چکتا ہے۔ صدق کے معنی جو اصطلاح لغات و بلغات میں بیان کئے گئے ہیں مطابقتہ الخیر ^{لکھنے} عنہ یہ معنی اصطلاح شرعی سے خاص ہیں شریعت میں صدق عام ہے افعال کو بھی اقوال کو بھی احوال کو بھی۔ اقوال کا صدق تو یہی ہے کہ بات سچی ہو یعنی واقعہ کے مطابق ہو پختی بات نہ ہو جو کہ واقع کے خلاف ہو جو شخص اس صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر ہو حکم شرعی کے خلاف نہ ہو۔ پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اور اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے۔ اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جو احوال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا ذہب ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوئے ہوں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔ نیز صدق احوال کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر ناک ہو گئی اور اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا جیسا کہ بعض لوگوں کو کسی وقت خوف کا یا تو کھانسی کا غلبہ اپنے اوپر معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا اس کو صادق الاحوال نہ کہیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ احوال کا قلب ہمیشہ رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو حالت طاری ہو بعد میں وہ مقام ہو جائے اس میں سالکین کو بہت دھوکہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ محض دہم

سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو تسلیم و رضا یا توکل ورجا کا حال حاصل ہے مگر ٹھوڑے عرصہ کے بعد اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا جس سے اس حالت کا ان کا وہم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے غرض صدق شریعت میں صرف اقوال کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور اس سمجھنے سے افلاطون میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی کو امام غزالی نے لکھا ہے کہ منجملہ احداثات کے ایک یہ بھی احداث ہے کہ لوگوں نے اصطلاحات شرعیہ کو بدل دیا ہے جیسے فقہ نام رکھا ہے کنز و ہدایہ کے پڑھ لینے کا حالانکہ فقہ شریعت میں محض کتاب پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک خاص فہم ہے جس سے حکم را سخن پیدا ہو جاتا ہے احکام کے سمجھنے کا۔ نیز سلف صالحین فقہ ایسے کو کہتے تھے جس کو احکام کی فہم کے ساتھ عمل کامل بھی حاصل ہو مگر آجکل فقہ کے لئے عمل کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اسی طرح بہت سے الفاظ شرعیہ کو شرعی اصطلاح سے بدل دیا گیا ہے مثلاً شریعت میں علم مخصوص ہے علوم نقلیہ شرعیہ کے ساتھ مگر آج کل بعض لوگوں نے اس کو عام کر دیا ہے۔ نیچری فرت اس مرض میں زیادہ مبتلا ہے انہوں نے علم میں سائنس اور جغرافیہ کو بھی ٹھونس دیا ہے انگریزی زبان سیکھنے کو بھی وہ علم میں داخل کرتے ہیں چنانچہ میں نے بعض تحریریں ایسی دیکھی ہیں جن میں علم کی فضیلت احادیث سے ثابت کر کے اس پر انگریزی تعلیم اور سائنس وغیرہ کی تحصیل کو مقرر کیا ہے وہ اپنی تحریروں میں سائنس وغیرہ کی ترغیب دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالصبین سے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تعوذ بالعلم احادیث نبویہ میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے ان میں یہ علم بھی داخل ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے شریعت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے یا امر کیا گیا ہے وہاں صرف علوم نقلیہ شرعیہ مراد ہیں جن میں اہل الاصول علم فقہ علم حدیث و علم قرآن ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے مقدمات کو بحکم مقدمۃ الواجب واجباً و جباً ان کے ساتھ ملحق کر دیا جائے مگر سائنس و جغرافیہ تو ان علوم کے لئے مقدمات ہی نہیں ان کو کس دلیل سے علم شرعی میں داخل کیا جاتا ہے اور اپنا احادیث سے

استدلال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے یہ سخت مغالطہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کو التفات ہے یہی حال اصطلاح صدق میں ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو محض اقوال کے ساتھ خاص کر لیا ہے حالانکہ شرعاً وہ افعال و احوال سب کو عام ہے خوب سمجھ لو۔

اب ایک بات یہ رہ گئی کہ جب تقویٰ اور صدق دونوں کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا تو سوال یہ بتانے کے کہ اس آیت میں تقویٰ کا ذکر مقدم اور صدق کو مؤخر کیوں کیا گیا کیونکہ آیت کا مقصود تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ یوں فرمادیتے یا ایہا الذین امنوا اصدقوا وكونوا مع المتقين اس کے بھی وہی معنی ہوئے کہ اے مسلمانو دین کامل حاصل کرو اور کاپلین کے ساتھ رہو۔ جب یہ مضمون صدق کو مقدم اور تقویٰ کو مؤخر کر کے بھی حاصل ہو سکتا تھا تو پھر تقویٰ کو مقدم کیوں کیا گیا۔ یہ سوال میرے ذہن میں اسی وقت آیا ہے اس سے پہلے یہ سوال ذہن میں نہ تھا اس کا جواب بھی الحمد للہ اسی وقت ذہن میں آیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں اس سے اچھا جواب ہو وہ اس کو بیان کر دے میرے نزدیک اس میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنہ کے تملیح سے تقویٰ کے تو درجات چند در چند معلوم ہوتے ہیں اور صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کی دلیل یہ آیت ہے لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات ثمر انفقوا و امنوا اثموا طعنوا اذا ما اتفقوا و امنوا و عملوا الصالحات ثمر انفقوا و امنوا اثموا طعنوا و الله يحب المحسنين ہر شان نزول آیت کا یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ شراب کو مسلمانوں پر حرام کر دیا تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں جو لوگ تحریم سے پہلے شراب پیتے تھے مرگئے ہیں کہیں ان کو گناہ نہ ہوا ہو۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی تو انھوں نے حرام کا ارتکاب ہی نہ کیا تھا پھر صحابہ کو ان پر گناہ کا وہم کیوں ہوا۔ جواب یہ کہ

[illegible]

تخریم خمر سے پہلے شراب بھی پی ہو اور زنا بھی کیا ہو تو یہ گناہ تو صحیح ہے کہ شراب کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا۔

پس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دوسرے گناہوں سے بچتے رہے ہوں جن کی حرمت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ نیز ان اعمال صالحہ کو بھی بجا لاتے رہے ہوں جن کا امر اس وقت نازل ہو چکا تھا تو پھر ان کو شراب پینے کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا۔ اب اس جگہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کا ذکر تین مرتبہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ان کو ایک بار مومن کہہ دیا گیا اور اس کے بعد تقویٰ سے ان کو موصوف کر دیا گیا تو پھر دوبارہ آمَنُوا و اتَّقُوا کے ذکر سے کیا مقصود ہے یہ ایمان کے بعد ایمان لانا اور تقویٰ کے بعد پھر تقویٰ کرنا کیسا ہے تکرار ایمان کا جواب تو یہ ہے کہ ایمان کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ مشرک و کفر سے تو بکرے یہ درجہ تو ایمان کا وہ ہے جو صحت کے لئے شرط ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ ایمان کا وہ ہے جو اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں پیوستہ اہ جاگزین ہو جانا اور اس پر ثبات و استقامت حاصل ہونا دوبارہ لفظ آمَنُوا میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایمان لا کر وہ اعمال صالحہ کرتے رہے اور محرمات سے بچتے رہے تو اس سے ان کو ایمان پر مدد امت و استقامت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی ایمان ان سے پیدا ہوتا ہے مطلق مدد امت و ثبات علی الایمان کہ اعمال صالحہ کے عیشہ بجا لانے سے ہر شخص کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس شخص کے اعمال ناقص ہیں ان سے جو ایمان پیدا ہوگا وہ بھی ناقص ہوگا اور جس کے اعمال کامل ہیں ان سے کامل ایمان پیدا ہوگا۔

رفیق اللہ، اللہ اعلم

پر مشفق محل کراچی

تیسری مرتبہ ذکر ایمان سے اس درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ بعد شہادت علی الايمان کے حساب اعمال ان کو ایمان ہی ترقی حاصل ہوتی رہتی ہے اس کے بعد پھر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ احسان کا ذکر فرمایا جس کے معنی شریعت میں اخلاص کے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے اسی کو صدق سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور صدق بھی صفا احسان ہی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ترقی اعمال سے درجہ احسان کا عطا ہوتا ہے اور یہی درجہ ایمان کا مطلوب ہے اور جو شخص اس درجہ میں فائز ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے کچھ عذاب اور گناہ نہیں ہوتا کیونکہ محبوبِ مطہر کو کوئی بھی عذاب نہیں دیا کرتا۔ یہ جواب تو نیکو ایمان کے اشکال کا ہوا اور اس کے تکرار تقویٰ کا جواب بھی نکل آیا وہ یہ کہ تقویٰ کے بھی مدارج مختلف ہیں۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کرے اور عمرات کا ارتکاب نہ کرے پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا ہے گا حتیٰ کہ درجہ احسان جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہی تقویٰ کا بھی اعلیٰ درجہ ہے اور یہی درجہ مطلوب ہے۔ پس اس آیت سے تقویٰ کے مراتب کا چند در چند ہونا معلوم ہو گیا اور صدق میں ایسے مدارج کی کوئی دلیل نہیں اور آیت براہین اول ثلاث الذین صدقوا وال ہے صدق کے خاص ہونے پر انتہائی درجہ کے ساتھ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ احسان ہی کا دوسرا نام شریعت میں صدق و اخلاص ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ اگر حق تعالیٰ اس طرح فرماتے۔ یا ایہ الذین اٰمنوا اتقوا اللہ کو نواح الصلٰۃ فیہ تو سامعین کے دل پر ایک پتھر سا رکھا جاتا وہ یہ سمجھتے کہ ہم کو اول ہی دن میں کامل بن جانے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ شروع ہی سے کامل بننا دشوار ہے اس لئے اول صدق کو بیان نہیں فرمایا بلکہ تقویٰ کا ذکر مقدم کیا کیونکہ اس کے درجات مختلف ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اول ہی دن میں کامل بننے کا حکم ہے بلکہ سامعین کو بس گے کہ تقویٰ کے درجات بہت ہیں مطلب یہ ہے کہ تدریجاً یکے بعد دیگرے تقویٰ کے تمام درجات حاصل کرتے رہو۔ یہاں تک کہ تم درجہ صدق میں پہنچو پھر صادقین اور کاملین کے ساتھ مل جاؤ گے جس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ظاہر میں ان کی صحبت اختیار کرو پھر باطن بھی اُن جیسے ہو جاؤ گے اور درجات تقویٰ کا مختلف ہونا آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کے شان نزول سے بھی واضح ہوتا

ضمیمہ درجی اطلاع، خطا کوئی نہ کرتے وقت پہنچا پھر تبدیل کر لے وقت اپنا خریداری نمبر مندرجہ درجہ پر لیا کریں۔

ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اول فافتقوا اللہ حق تقائہ کا نزول ہوا تھا صحابہؓ اس سے ڈر گئے کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ آج ہی سے حق تقویٰ لازم ہو گیا۔ حالانکہ شروع ہی سے حق تقویٰ کا حصول دشوار ہے حق تقویٰ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جیسا تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے وہ اختیار کرو۔ افتقوا اللہ حق تقائہ میں یہ مراد نہیں کیونکہ یہ تو بشر کی طاقت سے خارج ہے اور اس کی تکلیف تکلیف مالا یطاق ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی وسعت کے موافق جو تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے اس کو بجالاؤ۔ آیت میں ہی معنی مراد ہیں اور گو یہ تقویٰ طاقت سے خارج نہیں کیونکہ اگر مکلف کیا جانا و لیل ہے اس کے تحت الاختیار چھوٹنے کی لیکن ابتدائی سے انسان کا اس درجہ میں پہنچ جانا دشوار ضرور ہے گو ممکن نہیں۔ صحابہؓ کے خوف کا یہی سبب تھا پس وہ اس لئے فی لفت ہوئے کہ یہ درجہ گو اختیار سے باہر نہیں مگر عادتاً پہلے ہی دن اس کا حاصل ہو جانا دشوار ہے اور وہ صیغہ امر فافتقوا اللہ سے یہ سمجھے کہ ہم کو اس وقت اس درجہ کی تکمیل کا امر ہو رہا ہے اس لئے کہ صیغہ امر فور کو مقتضی ہے بلکہ اس لئے کہ محاورات میں بسا اوقات امر فور کے لئے بھی مستقل ہوتا ہے اور صحابہ کی نظر ہمیشہ اسی جانب جاتی تھی جس میں احتیاط ہو اس لئے انھوں نے امر فور پر عمل کیا۔ اگر یہ خطاب ہم لوگوں کو ہوتا تو ہم کو کچھ بھی اندیشہ نہ ہوتا کیونکہ ہم تاویل کر لیتے کہ امر فور کو مقتضی تھوڑا ہی ہے پس حق تقویٰ کا امر اسی وقت دفعہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تدریجاً حاصل کرتے رہنا یہ مطلب صحابہ کے ذہن میں بھی ضرور آیا ہوگا۔ مگر انھوں نے غایت خشیت و احتیاط کی وجہ سے اس کو فور پر محمول کیا کیونکہ احتمال تو یہ بھی تھا۔ چنانچہ محاورات میں کثرت سے امر کا استعمال فور کے لئے ہوتا ہے جس کا پتہ قرینہ مقام سے چل جاتا ہے آپ اگر اپنے کسی نوکر سے پانی مانگیں اور وہ اگلے دن لا کر پلائے تو کیا آپ خفا نہ ہوں گے ضرور خفا ہوں گے اور اس کے جواب میں نوکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے تو استأفرمایا تھا کہ پانی لاؤ یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ابھی لاؤ کیونکہ قرینہ مقام سے اس امر کا فور کے لئے ہونا متیقن ہو چکا تھا اور اسی طرح اکثر صیغہ امر کا استعمال فور ہی میں ہوتا ہے گو کبھی عدم فور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے جن کا لقب حافظ جنازہ تھا وہ ایک گھاؤں میں

مسجد کے امام تھے وہاں کوئی نہ گریا تو لوگ اس کا جنازہ مسجد میں لائے اور حافظ جی سے کہا کہ اس کی نماز پڑھا دو تو آپ نے یہ عذر کیا کہ مجھے اس وقت ایک دعائیں کچھ بڑھ ہے اس کو یاد کر لوں پھر پڑھاؤں گا، لوگ جنازہ لے گئے اور کسی دوسرے نماز پڑھا کر دفن کر دیا اگلے دن حافظ جنازہ صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اب دعا یاد ہو گئی ہے لاؤ اب جنازہ لے آؤ لوگ ہنسنے لگے کہ سبحان اشر آپ کی دعا کے بھروسہ اب تک ہم اس کا اچار ڈالے رکھتے ہیں تو اس کو دفن بھی کر دیا۔ تو دیکھئے خود وہ قدم قور میں فرق نہ کرنے سے لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا یہاں تک کہ ان کا لقب ساری عمر کیلئے حافظ جنازہ ہی پڑ گیا تو صبح پڑھے اس آیت کو یعنی فوراً سمجھا اور پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ حق تعالیٰ کا آج ہی حاصل کرنا تو بڑا دشوار ہے پھر اس حکم کی تعمیل کیونکر ہو۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** یعنی یہ مطلب نہیں کہ حق تعالیٰ آج ہی حاصل کر لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو اس کو اختیار کرو پھر ترقی کر رہو یہاں تک کہ حق تعالیٰ حاصل ہو جائے۔ اس تقریر پر شاید طلبہ کو یہ اشکال ہو کہ تمہاری تقریر سے **فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کا بھی مامور یہ ہونا معلوم ہوتا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** نازل ہوئی اور اس نے پہلے آیت **فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کو منسوخ کر دیا سو طلبہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ منفع کی اصطلاح میں نسخ کے معنی یہاں تبدیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ بیان تفسیر وغیرہ پر بھی نسخ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں اس پر تنبیہ کی ہے واقعی بہت لطیف بات ہے خدا ان کو جو لے فی حد سے پس حدیث میں جو **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** کو نسخ کر دیا گیا۔ وہ **فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے معنی میں لے بیان کئے ہیں وہ ہرگز قابل تبدیل و نسخ نہیں ہیں اور ایک بات طلبہ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** میں استطاعت باعتبار کمیت کے مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ جتنے اعمال بجا لا سکو اور جتنے محرمات سے بچ سکو بس انہی کے تم مکلف ہو یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ تمام واجبات و فرائض کا بجا لانا اور تمام محرمات سے بچنا ہر شخص پر ہر وقت واجب ہے اور سب لوگ اس وقت ان کے مکلف ہیں اور ان میں سے کوئی کام بھی استطاعت سے باہر نہیں

اس لئے کیفیت کے اعتبار سے استدلال مستحکم کی قید کا لغو ہونا لازم آئے گا بلکہ یہ قید کیفیت کے اعتبار سے ہے یعنی اعمال شرعیہ میں جس کیفیت کا تقویٰ تم اس وقت حاصل کر سکو اس کو تو ابھی بچا لاؤ اور ہائی کیفیات کے حصول کی کوشش کرتے رہو پس اس سے تقویٰ کے درجات کا کیفیت کے اعتبار سے متفاوت ہونا معلوم ہوتا ہے نہ کیفیت کے اعتبار سے خوب سمجھو لہذا یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اس آیت میں صدق کا موخر کرنا اور تقویٰ کا مقدم کرنا ہی مناسب تھا کہ اس سے سامعین کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوا بلکہ ہمت بلند ہوئے کہ ہم کو تدبیرِ حق تعالیٰ کے مراتب حاصل کر کے کمالِ تقویٰ تک پہنچنا چاہیے۔

بس اب میں بین کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کمال دین مطلوب ہے۔ ہم کو اپنی ناقص حالت پر قناعت نہ کرنی چاہیے بلکہ کمال دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کو کامل کیا جائے۔ قرآن و واجبات کے بجالانے میں کوتاہی نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ ہو اور اعمال کے کامل کرنے میں جو نفس کی مزاحمت مانع ہوتی ہے اس کا علاج کا طین کی صحبت اختیار کرنا ہے ان کے پاس جانا چاہیے اور جانا سکے تو ان سے خط و کتابت کا تعلق رکھا جائے جس میں فضول قیص نہ لکھیں بلکہ اپنے کو مرید بن اور ان کو طبیب سمجھ کر اپنے حالات سے ان کو اطلاع کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ وہ بتلاویں اس پر عمل کریں اور ان کے احکام کا اتباع کریں۔ بس یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ جس سے زیادہ سادہ راستہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔

جحت ختم ہو چکی ہے اب دعا کیجئے حق تعالیٰ شائد ہم کو نعم سلیم اور عمل مستقیم عطا فرماویں۔ آمین روا بخود عوانا ان الحمد لله رب العالمین وحصلہ اللہ

علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین)

[illegible]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواه البخاري)

الوعظ السنِّي

التَّحْقِیْلُ وَالتَّشْهِیْلُ

التَّكْمِیْلُ وَالتَّعْدِیْلُ

حَكِيمُ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ حَضَرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ عَلَى صَنَائِعِهَا نَوَى

رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمَنَانِ الْغَفَرُ

مَكْتَبَةُ تَهَانَوِي — دَفْتَرُ الْاِبْقَاءِ

مَافَرِجَانَه — بَیْتَرُ رَوُذِ کَرِاجِی
۱۰۱۰ هـ ج ۱ رَوُذِ

ایک مضمون کلی اختیار کیا ہے جو کلیت و عموم کی وجہ سے احکام رمضان کو بھی شامل سمجھنا صحیح قرار دیا جیسے معلوم ہو جائیگا کہ اس مضمون کو ہر عمل سے تعلق ہے اور دوسرا حدیث کو بھی ملایا جائیگا تو اس آیت کا تعلق احکام رمضان سے اور زیادہ معلوم ہو گا نہ اس لئے کہ اس میں اتفاق کا ثواب مذکور ہے اور رمضان میں اتفاق کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری وجہ جس کو میں آخر بیان کروں گا کہ اتفاق کو بھی اس مہینہ سے خاص خصوصیت ہے اور یہ بھی رمضان کی ساتھ اس آیت کی مناسبت کی وجہ ہو سکتی ہے اس لئے حدیث میں اس کو شخص المؤمنۃ کہا گیا ہے جس کا استعمال اکثر اعلیٰ مالیدہ میں ہوتا ہے یعنی اس مہینہ میں باہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیئے۔ نیز اس مہینہ میں تضاعف حسنات ہوتا ہے جو اتفاق و صلوة سب کو عام ہے تو ایک تعلق عام اس آیت کا رمضان سے یہ بھی ہے یعنی اس مہینہ میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے مگر اس تضاعف حسنات کے معاملہ میں لوگ ایک قطعی میں مبتلا ہیں جسکو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے مگر شاید بعض لوگ اس وقت حاضر نہ ہوں اس لئے دوبارہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض حضرات نے یہ منکر کہ رمضان میں تضاعف حسنات ہوتا ہے اس سے یہ اثر لیا کہ رمضان کے لئے طاعات صدقہ کو ملتوی اور مؤخر کر لے گئے۔ زکوٰۃ تو عموماً اسی مہینہ میں ادا کی جاتی ہے گو وجوب زکوٰۃ اس سے پہلے ہو گیا ہو اور اس کے سوا بھی دیگر صدقات کو اس ماہ پر موقوف رکھا جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے جس کا منشا مقصد نصوص سے بعداً اور مقصد نصوص کا سمجھ لینا ہی فقہ ہے جس کی تفصیلت حدیث میں یوں آئی ہے من یرد اللہ بدخیراً یفقہ فی الدین جس کی بنا پر علماء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میرے متعلق مشیت حق کیا ہے بجز فقیہ کے کہ اس کو معلوم ہے کہ خدا نے اس کی ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے بوجہ اس حدیث کے تو یہ تفصیلت محض اس بات سے حاصل نہیں ہوئی کہ حدیث و قرآن کا ترجمہ جان لیا جائے اور کچھ علمی نکات بیان کر دیئے جائیں بلکہ یہ تفصیلت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ شارع کا مقصد سمجھ لیا جائے اسی کا نام فقہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس میں ہمارے اکابر سلف متاخر تھے گو وسعت نظر میں متاخرین بڑھے ہوئے ہیں مگر عن نظر میں متقدمین

میں مقام پر بالکل مسلم کے قریب یہ حدیث مذکور ہے من سلم رمضان الحرام ملکہ کذا یسہل من القاموس ما وہ اما ما منہ

بدرجہ افضل جہاں تک کہ صحتِ فکر کی نظر سے زیادہ عمیق ہے ان سے بڑھ کر شارع کے مقصد کو کون سمجھ سکتا ہے ان کی برابر نورِ ایمان و تقویٰ کس کو نصیب ہے اور علوم قرآنیہ میں عمیق نظر اسی نور کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اس مضمون پر کسی کو اس حدیث سے شبہ نہ ہو۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخصی عجب الیکم ایمانا قالوا الملائکۃ انی احوالہدیش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دن دریافت فرمایا کہ بتلاؤ تمہارے نزدیک سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کے قریب ہیں مٹھی بگڑھن کیا پھر انبیاء کا فرمایا ان کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ وہ تو وحی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے فرمایا تمہارے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی تم نے مجھے دیکھا نزول وحی کو دیکھا میرے معجزات دیکھے پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے جو میرے بعد آئیں گے اور صرف چند اوراق دیکھیں گے جن میں قرآن ہو گا اور ان پر ایمان لائیں گے تو اس کے دوسرے نہ ہو کہ تم صحابہ کو متاخرین سے افضل بتلاتے ہو اور اس حدیث کی رو سے صحابہ سے متاخرین افضل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ایمان کو اعجاب ہی تو فرمایا ہے اکمل و اقویٰ و افضل تو نہیں فرمایا اور اعجاب ہونے سے اکمل و افضل ہونا لازم نہیں آتا۔

پس اس حدیث کی بناء پر یہ مسلم کہ متاخرین کا ایمان سب سے عجیب تر ہے مگر صحتِ فکر کے ایمان کے افضل و اقویٰ تو ہیں کیونکہ دوسرے دلائل سے یہ طے ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ کاملین انبیاء علیہم السلام کا ہے پھر ملائکہ کا پھر صحابہ کا پھر جو صحابہ کے مشابہ ہو اسی طرح ہر زمانہ میں دیکھتے جاؤ جو شخص صحابہ کے ساتھ اخلاق و عادات و طرز معاملات میں مشابہ تر ہو گا اس کا ایمان قوی تر ہو گا۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ اعجاب ہونا قوی و اکمل ہونے کو مستلزم نہیں اس کی ایک نظیر میرے پاس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا حق تعالیٰ کا عظیم و قدیر وسیع عجیب ہے ہرگز نہیں بلکہ انسان کا عظیم و حکیم ہونا عجیب ہے کیونکہ حادث ممکن کا صفات کا یہ کھٹکتا

ہوتا واقعی تعجب کی بات ہے اور واجب قدیم کا صفات کمال سے موصوف ہونا کیا عجیب ہے وہ بھی صفات کمال سے موصوف نہ ہو تو اور کون ہوگا مگر انسان کے علم و حکمت کے اعجاب ہونے سے اس کے علم و حکمت کا اکمل ہونا لازم نہیں بلکہ اکمل و افضل واقعی اللہ تعالیٰ ہی کے علم و حکمت ہے یہ گفتگو درمیان میں ایک شبہ کے رفع کرنے کو ضرور ہو گئی تھی کہ حضرات صحابہ کے ایمان کی قوت و فضیلت پر حدیث اے الخلق اعجب ایمان سے مشبہ نہ کیا جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقاصد لصوص کا سمجھنا فقہ ہے جس میں حق خالص نے متقدمین کو فضیلت دی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ وغیرہ اسی عقیدہ کی وجہ سے امام ہیں اس خاص صفت میں انہی مجتہدین سب ممتاز ہیں اور کوئی ان کی برابر نہیں کر سکتا رہا یہ کہ پھر باہم مجتہدین میں کون افضل ہیں سو اس کے بیان کرنے کو ہمارا مشن نہیں ہم اس قابل نہیں کہ فقہاء میں تفاضل کریں کیونکہ اول تو ہمارا یہ دو جہ تھیں دوسرے ہمارے اندر احتیاط نہیں ہم تفاضل کے وقت دوسرے کی تنقیص کر دیتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جرأتی کاٹ دی۔ فرماتے ہیں لا تفضلوا ہاین الانبیاء کہ انبیاء علیہم السلام میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اور فرماتے ہیں لا یبغی لعبد ان یقول انی خیر من یونس ابن مثنیٰ اس میں انا سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر محکم مراد ہیں (۱) یعنی کسی کو میری نسبت یہ کہنا لائی نہیں کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر قطعی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفصیلی گفتگو سے منع فرمادیا (دیناں سے بھی منع فرمادیا کہ کسی نبی کا نام لیکر یہ کہا جائے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہیں پس اجماعاً ہی کہنا چاہیے کہ آپ سب سے افضل ہیں (۲) کیونکہ تفصیل سے دوسرے نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو تفصیلی کلام مقابلہ میں تنقیص سے بچ سکیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غایت رحمت ہے کہ آپ باہم کو اس بات میں تفصیلی گفتگو سے بالکل منع فرمادیا اور اگر کسی کا اس باب میں تفصیلی گفتگو کرے یہ خیال ہو کہ میرے کلام سے کسی نبی کی تنقیص لازم نہیں آتی تو میں اس کے سامنے ایک

معیار بیان کرتا ہوں اس پر اپنی تقریر کو پرکھ لیا جاوے وہ یہ کہ قضاصل انبیاء پر تقریر کرنے کے قبل یہ سوچے کہ اس مجلس میں سامنے انبیاء علیہم السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت نما ہیں اور میں سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ظاہر کر رہا ہوں اس وقت معلوم ہو جاوے گا کہ کس مضمون کے بیان کی جرات ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی اس معیار سے اپنی اکثر تقریروں کا حدود سے بچنا وڑھونا معلوم ہو جاوے گا اور اس کی فکر ہوگی کہ کسی لفظ سے ایسا نام بھی کسی دوسرے جی کی تنقیص لازم نہ آجائے ورنہ وہ حضرات تو شانہ خفانہ ہوں مگر سب کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے حدیث میں ہے الانبیاء اخوة من علات واحبا نھم شتی و دینھم واحد یعنی انبیاء میں باہم علاقہ بھائیوں جیسا تعلق ہے اور یہی معلوم ہے کہ یہ حضرات کیسے بھائی ہیں دنیا داروں کی طرح نہیں بلکہ ان میں باہم پورا اتحاد و اتفاق و محبت ہے تو ایسے بھائیوں میں سوا ایک کو اپنے دوسرے بھائی کی تنقیص کب گوارا ہو سکتی ہے ہرگز نہیں حضرت اس معیار کو پیش نظر رکھ کر تم اپنی تمام تقریروں اور تقریروں کو جو باب قضاصل میں لکھی ہوں یا کی ہوں چاہو کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے جس کو بے تکلف تمام انبیاء کے سامنے پڑھ کرنا سکویقیناً ایسی تقریر بہت کم ملیں گی زیادہ حصہ وہی ہوگا جس کو سب کے سامنے پڑھنے کی تم بھی جرات نہیں کر سکتے یہ بہت ہی ترازو ہے جو ایک دہائی پر بھی ٹھک جائے گی اس کی قدر کرو ایک بزرگ فرشتے ہیں کہ میں فتوے دیتے ہوئے یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے رہا ہوں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے دل میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو میں فتویٰ نہیں دیتا حضرت یہ وہ باتیں ہیں جن میں صوفیہ دوسروں سے ممتاز ہیں گو اس مضمون کا عقیدہ تو سب کو ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے خدا کے سامنے کرتا ہے مگر اس کا مراقبہ اور استحضار دوسرا اثر رکھتا ہے بس اسی مراقبہ سے تم قضاصل انبیاء کے وقت کام لو ان شاء اللہ تعالیٰ کلام میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ سلاسل صوفیہ میں بھی ایک سلسلہ والوں کو دوسرے سلسلہ پر اپنی فضیلت ثابت نہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر سلسلہ والے کے لئے دوسرے سلسلہ کے بزرگ چچا ہیں اور چچا بمنزلہ باپ کے ہے حدیث میں

بھی ہے عمر الرجل صوابہ یعنی غلطی وادب میں دونوں برابر میں گو بعض حقوق میں باپ مقدم ہیں لیکن تمہارا باپ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ تم اپنے چچا کی یعنی باپ کے بھائی کی تنقیص و توہین کرو جب سلاسل ولایت میں بھی فضائل سے اکابر نے منع کیا ہے تو فضائل انبیاء تو یقیناً اشد ہے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فضائل احادیث میں بیان فرمائے ہیں اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ ان کے معلوم ہو جانے سے تبعیین کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مقبوع دیا اور اتباع پر زیادہ رغبت ہوگی گو یہ معلوم خود بھی مقصود میں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ترغیب اتباع ہی معلوم ہوتا ہے و یتحمل ان یکون امتثالاً لکلامہ تعالیٰ و اما انعمتہ من ینکحہن ۱۱ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یہ تھا کہ آپ کو اتباع احکام کا سب سے بڑا کو اہتمام تھا اور جس چیز کو اس میں دخل ہوتا آپ اس کو اختیار کرنے کی کوشش فرماتے اس کے متعلق کہ آپ کو اتباع کا زیادہ اہتمام ہے بہ نسبت بیان فضائل کے ایک موصلاً کا خواہ بھی ہے جو بعض یہ نکل میں طبع بھی کر دیا ہے ان کو مولود وغیرہ کا بہت شوق تھا محض علیہ محبت نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے ہم ہم زیادہ تعریف سے خوش نہیں بلکہ ہم اس سے خوش ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے احکام کا اتباع کرے مگر آجکل حالت یہ ہے کہ شعرا ایک نعتیہ دیوان لکھ کر اپنے کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ عمل کی یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف یقیناً ایسی تعریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق پر نظر کر کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کو زیادہ تر ترغیب اتباع کی نیت سے بیان فرمایا ہے اس پر وہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ فضائل تو عقائد کی قبیل سے ہیں جو جو مقصود ہوتے ہیں اور تم ان کو مقصود وغیرہ بتاتے ہو میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ ایک شی مقصود بالذات بھی ہو اور دوسری مقصود میں معین بھی ہو آپ کو خبر نہیں مقاصد شرعیہ کی سب کی ایسی حالت ہے جیسے مقناطیس کی حالت ہے کہ ہر مقصود دوسرے کا جاذب اور اس میں معین ہے پس عقائد کا مقصود بالذات ہونا ان کے مقصود لا اعمال ہونے کے متافی نہیں اور میں نے اس

مسئلہ کو قرآن سے سمجھا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی نفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ سیر لکھلا تا سوا علی ما فاکتھو ولا تفھوا
جہا اناکھہ تھلکے اس آیت میں لام غایت کا تعلق کون ہے مذکور تو ہے نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ
اس میں کوئی جزو اس کا صلح نہیں لام الہام مقدّر ماننا پڑے گا اب یہ بھی سمجھ لو کہ مقدر کیا ہے تو اس
لام سے اوپر اللہ تعالیٰ کے مسئلہ تقدیر بیان فرمایا ہے یعنی تم کو جو مصیبت بھی پہونچی ہے خواہ
آفاقی ہو یا نفسی وہ ایک کتاب میں اپنے ظہور سے پہلے لکھی ہوئی تھی جو کہ یہ عجیب بات تھی
اس لئے فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کرو اللہ کو یہ سب آسان ہے اب اس مسئلہ کے بتلانے کی حکمت
بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ مسئلہ اس لئے کیوں بتلایا تاکہ تم فائت پر غم نہ کرو اور عطا
کی ہوئی چیز برا نہ آؤ انہیں پس وہ مقدار خبر نہ کہ بد ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کو
اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے حزن و بطر رفع ہو جاتا ہے اور حزن جزو ہے
تعطل ظاہر کی اور تکبر و بطر اصل سے تعطل باطن کی یعنی غمگین و پریشان آدمی ظاہر میں تمام دین
و دنیا میں کاموں سے تعطل ہو جاتا ہے اور متکبر آدمی کا دل خدا کے تعلق سے تعطل ہو جاتا ہے جب تک
تکبر نہ دیکھے خدا کے ساتھ دل کو لگاؤ نہیں ہو سکتا یہ تو تقدیر کو دخل تھا اعمال میں۔ اب میں قرآنی
کو کے کہتا ہوں کہ توحید جو اعظم العقائد و اساس العقائد ہے اس کو بھی اصلاح اعمال میں
بڑا دخل ہے۔ چنانچہ متعدی فرماتے ہیں

موجود ہے۔ برپائے ریوی زوشس
چہ نولا دہندی نہی بر سر شس
امید و ہراسش نہا شد ز کس
ہمیں مت بنیاد توحید و بس

(توحید کا مقام و ایمان کامل سے مشرف ہوتا ہے اگر اس کے باؤں پر سونے کا ڈھیر ہو یا اس کی گردن پر تلوار
بندی ہو تو ان دونوں باتوں میں نہ تو اس کو کسی سے امید و طمع ہوگی اور نہ کسی سے خوف ہو گا اور یہی توحید کا بنیاد ہے
یعنی توحید سے مخلوق کا خوف طمع زائل ہو جاتا ہے جب اتنا بڑا عقیدہ بھی اصلاح اعمال میں دخل ہے
تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اتباع میں دخل مانا جاوے تو
کیا مشکل ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصود ہے دگو وہ فضائل ایک درجہ
میں مقصود بالذات بھی ہیں)

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ کاوش سے منع فرمادیا کیونکہ جو مقصود ہے اس اعتقاد فضیلت سے وہ بدون تفصیل کے بھی صرف اجمالی اعتقاد سے حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارے اکابر نے اولیاء مجتہدین میں بھی تفاضل سے منع فرمایا ہے مؤلف متقدمین کو فقہ اور تعمق نظر کی وجہ سے متاخرین پر فضیلت ضرور ہے لیکن باہم متقدمین میں سے کس کو کس فضیلت ہے اس سے بحث نہ کرنا چاہیے یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ لوگوں نے حدیث تضاف ثواب فی رمضان کے باب میں شارع کا مقصد نہیں سمجھا اور فقہاء نے اس پر عمل کیا کہ تضاف حسنات کے لئے طاعات کو مؤخر کر لے گئے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ کا سال ۲۸ شعبان کو پورا ہوتا ہے تو وہ ۲۸ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ رمضان کے لئے اس کو ملتوی کرتا ہے چاہے طریقیہ کیونکہ کا جن کا یہ مال زکوٰۃ شرعی حق ہے، خاتمہ ہی ہو جائے اسے تم کو کیا خبر ہے کہ مساکین پر کیا گذر رہی ہے تم کو یکم رمضان کا انتظار ہے اور اس غریب کی روح کو ایک ایک گھڑی کا انتظار ہے بس وہ چل ہو گا تا تو بین می رسی من بخدا می رسم (جب تک توجہ نہ کیے گئے گا میں خدا تک پہنچ جاؤں گا یعنی موت ہی آجائے گی) صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں کہ رمضان تک طاعات کو مؤخر کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں طاعات کے اندر جلدی کی جائے یعنی جس طاعت کی ہمت ہو سکے اور جس عمل صالح کی توفیق ہو سکے اس کو جلدی رمضان ہی میں کر دو رمضان کے بعد کیلئے مؤخر نہ کر دو کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے پس تضاف حسنات کا مقصود تو تعمیل اعمال فی رمضان تھا لوگوں نے اس سے تاخیر اعمال الی رمضان سمجھ لیا۔ پھر یہ ہمیں تفاوت رہ اذکما مت تا کہہا۔ غور کرو کہ راستہ کا قرنی کہاں سے کہاں تک جا پہنچا)

لفظ میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ فقہ کے موجد ہیں کہا قال الامام الشافعی انما سمعتم عیال علی ابی حنیفہ فی الفتنۃ نیرۃ تا لیس فی کما اثبت الذہبی والحاظ ابن حجر والدارقطنی وغیرہم رویتہ عن انس بن مالک قال الحدیث فیہ القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم ولس احد من المجتہدین المقلدین تابعیا لوالدہم امام ابوحنیفہ کا تمام ہم مجتہدین سے افضل ہونا تو نص سے بھی ثابت ہے اور موجود فقہاء نے بھی ۱۲ گراں سے علی الاطلاق

فضیلت سب پر ثابت نہیں ہوتی ۱۲ اشرف

اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ جس شخص کا سال زکوٰۃ ۷۰ شعبان کو پورا ہو تو کیا وہ شعبان ہی میں صدقہ کر دے اس کے جواب میں تو یہی کہو گے کہ ہاں دیر نہ کرے رمضان کا انتظار نہ کرے رہا یہ سوال کہ کیا شعبان میں وہی ثواب ہوگا جو رمضان میں ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ لیتے ہو اس کا جواب ہے کہ میں ٹھیکہ داتا تو نہیں ہوں ہاں ٹھیکہ دار ہوں کہ اللہ و رسول کے بیان کردہ قواعد پر ٹھیک لگا کر کہتا ہوں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر طاعات مطلوب نہیں بلکہ تسارع و تساہل الی الخیر مقصود ہے چنانچہ جا بجا فرماتے ہیں الخیرات۔ بشارتوں کی الخیرات نص میں وارد ہے۔ اس لئے میں جو م کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاخیر فی الخیر شائع کو ہرگز مطلوب نہیں اور میں قواعد سے کہتا ہوں کہ جو شخص شعبان میں صرف کا موقع ملے وہ ہرگز تاخیر نہ کرے اس کو شعبان ہی میں اتنا ثواب ملے گا جو شاید رمضان کے ثواب سے بھی بڑھ جائے کیونکہ اتفاق فی رمضان سے کیڑے ثواب بڑھتا ہے اور تعجیل و سبقت فی الخیر سے کیفیت ثواب زیادہ ہوتا ہے اور کیفیت میں کمیت سے زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ ہر جواب میں اس کی نظیر علماء کے کلام سے اپنے پاس رکھتا ہوں حدیث میں ہے کہ مسجد محلہ میں نماز پڑھنے سے ۷۰ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور ۷۰ مسجد میں ۷۰ نمازوں کا مگر محلہ والوں یہ جاننا نہیں کہ محلہ کی مسجد چھوڑ چھوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنے جایا کریں اگر ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا۔ اس مقام پر علماء نے لکھا ہے کہ جامع مسجد کی نماز اس شخص کے حق میں کیت زیادہ ہے اور مسجد محلہ کی نماز کیفیت زیادہ ہے۔ دیکھو کہ اس کے ذمہ اس مسجد کی آبادی واجب ہے تو یہ شخص مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب عمارت کو بھی ادا کرتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے واجب عمارت ادا ہوگا کیونکہ اس کے ذمہ اس کی عمارت و آبادی واجب ہیں بلکہ یہ واجب طامع مسجد کے محلہ والوں کے ذمہ ہے ۱۲ ہاں اگر کوئی جامع مسجد کے محلہ میں جا بیٹے تو اور بات ہے پھر اس کو کیفیت و کمیت دونوں میں ترقی ہو جائے گی گو قرب سے بعد اقدام کا بھی خسارہ ہو جائے گا بس تم اپنے حساب اور قواعد کو رہنے دو اس میں پانچ کو جانے دو جو حکم ہو جائے اس کو مان لو ابنی طرف سے حساب نہ لگاؤ کہ اس وقت خرچ کرنے میں ثواب کم ہوگا رمضان میں زیادہ ہوگا صاف جواب یہ کہ رمضان میں زیادہ ہوگا مگر یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا کہ اس وقت کم ہوگا، ممکن ہے اس وقت ہی زیادہ مل جائے کیونکہ اس وقت خرچ کر دے تو ادا ہوگا اور رمضان

تاخیر کر دے تو قضا ہو جائے گا اور ادا میں جو لطف ہے وہ بات قضا میں کہاں تم کو آخرت کے حقائق و خواص کی کیا خبر تم ان کے متعلق قیاس سے کام نہ لو۔ اب سائنس کو افراد ہے کہ اب تک خواص شیا کا ان کو اتنا بھی علم نہیں ہوا جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ حالانکہ حیرت و حیرت انگیز ایجابات میں ہی اختیار میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ اس کو پرانے کھنڈروں اور دیرینوں میں گنا یا جلنے تو پہلے زمانہ کی تمام باتیں جو اس گھر کے آدمیوں نے اس گھر میں کی تھیں اس آئینہ کے ذریعہ سے سنائی دے گی اب بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ آوازیں کڑے ہوا میں اب تک موجود ہیں مگر ان کے ادراک کے لئے لطیف آلہ کی ضرورت تھی وہ اب ایجاد ہو گیا پہلے ایجاد نہ ہوا تھا اس لئے کوئی ان باتوں کو نہ سُن سکا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ روحوں کی آوازیں ہیں اور اوج بولتی ہیں۔ اب میں اس خبر کو بیان کر کے کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا تھا کہ قیامت کو زمین بولے گی جو مشنہ محدث اخبار دے تو اس کا سب نے انکار کیا اور کہا بھلا یہ کس طرح ہو گا زمین کیونکر بولے گی کیا اس کے بھی زبان ہے۔ قرآن نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے ہاں ریثہ اولیٰ علیہ یعنی زمین اس لئے بولے گی کہ خدا کا اس کو یہی حکم ہو گا۔ اس جواب نے سب سائنس والوں کی گردنیں توڑ دیں کیونکہ اسباب ظاہرہ میں تو وہ شبہات نکال سکتے تھے اس میں کیا مشبہ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ تو حقیقی سبب ہے اگر اس میں کلام کریں گے کہ کیا زمین کے زبان ہے تو ہم سوال کریں گے تو اچھا بتلاؤ یہ زبان کیونکر بولتی ہے کیا اس کے بھی زبان ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم اسباب کی حقائق کا اب تک احاطہ نہیں ہو سکا تو عالم آخرت کی حقائق کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے پھر آپ وہاں کے ثواب و عذاب کے بارے میں اپنا حساب اور قاعدہ رہنے دیجئے چنانچہ بعض لوگوں نے حقوق العباد کے بارہ میں ایک حساب لگا یا ہے کہ زید کا ہم سے ذمہ حق ہے اور عمرو کے ذمہ ہمارا حق ہے تو اب ہم کو زید کے حق کی فکر کرنا کیا ضرور۔ قیامت میں اگر زید ہم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو ہم عمرو پر حوالہ کر دیں گے کہ اس کے ذمہ ہمارا حق ہے اس سے وصول کر لو اس طرح مقاصد ہو جائے گا مگر اول تو کیسا ضرور ہے کہ دوسروں کے ذمہ آپ کے حقوق اتنے ہی ہوں جتنے دوسروں کے آپ کے ذمہ ہیں دوسرے فرض کریں کہ یہ برابر ہی ہونگے مگر ممکن ہے کہ پھر بھی مقاشہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ

دوسرا تو تمہارے حقوق کی دانیگی کی فکر میں غر بھر لگا رہا ہو مگر اخلاص یا اور کسی غلہ کی وجہ سے مجبور رہا ہو (اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم خود حقوق کو ادا کر دیں گے اور اس شخص پر اصل مواخذہ نہ ہوگا) اور تم اس مقاصد کے حساب سے بے فکر ہو گئے ہو تجھے ابھی سے دوسرے کا حق مارنے کی ٹھنک لی ہے تو تم اور وہ برابر کہاں ہو گئے تم پر ظلم و غضب و خیانت وغیرہ متعدد دفعات قائم ہیں اور اس پر صرف ایک دفعہ تھی کہ قرض لیکر ادا نہیں کیا۔ تیسرے ممکن ہے کہ حقوق کے مکافات کمسوپ اعمال سے ہو سکے اور موروث اعمال سے نہ ہو سکے اس لئے دوسرے شخص کی جو نیکیاں تم کو ملی ہیں وہ معاوضہ ان حقوق کا نہ ہو سکیں جو تمہارے ذمہ ہیں تو یہ حساب محض لغو ہے خدا سے ڈرنا چاہئے کہیں بٹنے کے حساب کی طرح نہ ہو جائے کہ لیکھا جوں کا توں کنبد و باکیوں۔ بعض لوگ بوجھا کرتے ہیں کہ جس عورت کے کئی نکاح ہوئے ہوں وہ کس کو بٹے گی یہ سوال بھی محض فضول ہے کیونکہ یہ تو یقینی ہے کہ وہاں کسی کو قلق نہ ہوگا سب کے سب خوش و خرم رہیں گے یہ نہ ہوگا کہ شوہر یا میں باہم لڑائی جھگڑا ہو وہ کہے میں لوں وہ کہے میں لوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے خداوند کو دنیا ہی کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی ہی حسین یا اس سے بہتر دیدے کیونکہ دنیا میں بہت لڑکیاں بغیر شادی کے بھی تو مر جاتی ہیں یا عورت زیادہ دیدیں۔ غرض اللہ تعالیٰ سب کو خوش کر دیں گے جنت میں کوئی غمگین نہ ہوگا اس لئے یہ سوال محض فضول۔ غرض یہ کہ تم خدا کے ساتھ حساب نہ لگاؤ حساب وہاں کیا کرتے ہیں جہاں مساوات ہو۔ دیکھو وکاندا نام سے اور آپ سے تو حساب کرتے ہیں اور بادشاہوں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتے وہاں بھارتی مال کو بھی ہدیہ کہہ کر پیش کرتے ہیں اور جب وہاں سے قیمت بوجھی جاتی ہے تو قیمت نہیں بتلاتے بس یہی کہتے ہیں کہ اس کی کچھ قیمت تھیں صرف حضور کی خوشنودی ہی سب کچھ قیمت ہے۔ اس کے بعد ان کو قیمت سے بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے پھر غصہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ حساب کتاب کرتے ہو جن کا حق یہ ہے کہ

نیا دردم از حسد نہ پیرے نخست تو داوی ہمہ چیز و من چیز قسمت
(اے خدا ہم اپنے گھر سے کوئی چیز بھی تو نہ لے گئے تھے آپ جی ہر چیز ہم کو عطا فرمایا اور ہم خود بھی آپ کے گھر سے)

کیونکہ سب چیزیں تو ان ہی کی ملک ہیں اور حساب وہاں ہوتا ہے ایک عوفن ایک عاتکہ کا ہو دوسرا عوفن دوسرے عاتکہ کا اور یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لھم الجنۃ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جان و مال ہماری ملک ہے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے تم بچہ کو بلا تملیک بیسہ دیدیتے ہو اور اتفاق کی حادثہ ڈالنے کے لئے اس کے ہاتھ سے مدرسہ میں دلواتے ہو اب مدرسہ کی کارروائی میں بچہ کا نام چھپے گا کہ فلاں بچہ نے مدرسہ میں چندہ دیا تھا کارروائی میں اپنا نام دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے تو کیا حقیقت میں چندہ دینے والا وہ بچہ ہے یا آپ ہیں اس کو خود سمجھ لیجئے اور یہاں استطراداً اس کے متعلق چند باتیں یاد آگئیں وہ بھی بتلا دوں ایک یہ کہ باپ کو مناسب ہے کہ بچہ کے ہاتھ سے بھی کبھی کبھی خرچ کرایا کرے کبھی اس کے ہاتھ سے فقیر کو دلواد یا کبھی مدرسہ میں دلواد یا تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور مال کی حرص نہ پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ جب بچوں کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو رقم دلواد خواہ فقیر کو خواہ مدرسہ کو تو اس وقت یہ رقم بچہ کو ہیہ نہ کرو بلکہ ابا حجت کے طور پر دوورنہ وہ اس کی ملک ہو جائے گی پھر ہیہ بھی حرام ہوگا اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو فقیر سے یا مدرسہ والوں سے رقم واپس نہ لو بلکہ خود بچہ کو اس کے عوفن اور رقم دیدو جس میں نیت عوفن کی قید ضروری ہے ورنہ یہ مستقل ہیہ ہوگا پہلے کا عوفن نہ ہوگا اور مدرسہ والوں کو چندہ کرنے والوں کو بھی چندہ لیتے ہوئے ان مسائل کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ چندہ جمع کرنے والے ہر شخص کی رقم لے لیتے ہیں خواہ کوئی بچہ دے یا عورت اور ان مسائل کا مطلق لحاظ نہیں کرتے۔ چنانچہ پانی بہت میں ایک مدرسہ کے سفیر جو داعظہ النساء تھے کہ ہمیشہ عورتوں ہی میں وعظ کہا کرتے تھے تشریف لائے اور چندہ کا وعظ کہا ان کو ایک ہی حد یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتوں میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے پس صدقہ کر کے اپنے کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ زیور ہی میں سے ہو اسی حدیث کا ہمیشہ بیان کرتے تھے۔ عورتیں مردوں کے اعتبار سے زیادہ مالدار ہیں کیونکہ تھوڑا بہت زیور ہر عورت کے ہاتھ کان میں ہر وقت ہوتا ہے۔ نیز یہ مردوں سے زیادہ سخی بھی ہیں۔

کیونکہ زیور میں ان کو کونسی مشقت، بڑی محنت یا قوشو ہر نے مکا کر بنایا یا ماں باپ نے جوڑھاڑ کر چڑھا دیا ان کو تو ہر حال میں مفت ہی پر مٹا ہے اس لئے چندہ کے وعظ میں ان کے ہاتھ کان سے بہت جلدی زیور نکلنے لگتا ہے۔ وہ سفیر صاحب غالباً اسی لئے عورتوں میں زیادہ وعظ کہتے تھے کہ یہ مالدہ بھی ہیں کتنی بھی ہیں اور عقل سے کوری بھی ہیں ہر شخص کی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں ان سے چندہ غوب ملے گا۔ چنانچہ ہر وعظ کے بعد ان کے پاس بہت سا زیور جمع ہو جاتا تھا۔ ایک دن کسی عورت نے اپنے کان کی سونے کی بالیاں چندہ میں دیدیں سفیر صاحب مڑے خوش ہوئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں ان کی خوشی کر کر رہی ہو گئی کیونکہ اس عورت کا خاوند جو گھر میں آیا اس نے بیوی کے کان سے دیکھے، پوچھا بالیاں کیا ہوئیں کہا مدرسہ کے مدرسہ چندہ میں دیدی کہا بیوقوف تو کون تھی دینے والی تھی پسنے کو دی تھی یا تیری ملکیت بنادی تھی۔ اس کے بعد وہ سفیر صاحب کے پاس آیا اور کہا آپ کو میری بیوی نے سونے کی بالیاں چندہ میں دی تھی وہ واپس کر دیجئے کیونکہ وہ اس کی ملک نہیں ہیں میری ملک ہیں اور اس نے میری بغیر اجازت دی ہیں۔ سیدھی اور معقول بات تھی مگر سفیر صاحب کسی طرح واپس دینے کو تیار نہ ہوں اور اس سے جھگڑنے لگے۔ ان دنوں میں بھی دبا گیا ہوا تھا۔ سفیر صاحب میرے پاس آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ معقول بات کو کیوں نہیں مانتے اور بالیاں واپس کیوں نہیں دیتے تو انھوں نے بڑا غصہ کیا کہ میں تو سو روپے کی رسید کاٹ کر دے چکا ہوں۔ اب اگر بالیاں واپس دیدوں تو مدرسہ والے تو مجھ سے روپے وصول کر لیں گے کیونکہ رسید کٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کی تدبیر یوں کیجئے کہ ان سے وہ رسید منگوا لیجئے۔ اور اس پر ان کے قلم سے لکھوا لیجئے کہ ہم نے یہ چندہ واپس لے لیا اور دستخط کرا کے ایک دو گواہیاں بھی کرا لیجئے اسی طرح ثانی رسید پر جو آپ کی یہی میں ہے واپسی مع دستخط اور گواہوں کے لکھوا لیجئے۔ پھر مدرسہ والے آپ سے کچھ نہ کہیں گے۔ یہ تدبیر سن کر مولوی صاحب کے حواس درست ہوئے ان کا بال بال بچا اور اس غریب کی بانی بچی۔ پس عورتوں سے چندہ لینے والوں کو بڑی احتیاط کرنا چاہئے کیونکہ یہ اکثر بدون شوہر سے پوچھے شوہر ہی کے مال میں سخاوت کیا کرتی ہیں۔ یہ مسائل زمین میں

استطراذ مذکور ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ بچہ کے ہاتھ رقم دلو اگر بچہ کا نام کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کا نام کر رہے ہیں ورنہ بتلائیے کہ جان آپ کی کدھر سے ہو گئی مال آپ کا کدھر سے ہو گیا یہ تو سب کچھ حق تھا کہ آپ کا نام برائے نام ہے اب بتلاؤ اس کے عوض میں کچھ جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ عوض ہے ہرگز نہیں بلکہ سراسر فضل و رحمت ہے مگر اس برائے نام ملک کا شریعت نے اعتبار کیا ہے اور اس کو ملک حقیقی ہی کے احکام دے دیے ہیں یہ شریعت کا بڑا احسان ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوا درحقیقت کا مسئلہ عملاً بھی مان لیا جائے کہ

درحقیقت مالک ہر شے خداست ایں امانت چند روزہ نزد ماست

درحقیقت ہر شے کا مالک خدا ہے اور بطور امانت چند روز کے لئے ہمارے پاس ہے)
تو عالم میں فساد برپا ہو جائے۔ کوئی کسی کی بیوی کو لے بھاگے کوئی کسی کی نقدی اور زیور قیمتی کھائے اور جیب مالک کھسے کہ یہ تو میری چیز ہے اس کو یہی کہہ کر دھمکا دے کہ تیری کہاں سے آئی تھی سب چیزیں خدا کی ہیں ہم بھی خدا کے ہیں آج تک تو نے برتا اب ہم برتیں گے اس مسئلہ پر عمل ہونے لگے تو پھر شیخ صاحب بھی چٹانوں جیسا کام کرنے لگیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں

سرچیان ست اندر زبردیم فاش اگر گویم جہاں برہم زخم
(راز پوشیدہ ہے نظام تو حید میں اگر ظاہر کروں تو تمام عالم میں تعلق پیدا ہو جائے)

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر تو حید کو ظاہر کروں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ تو حید کا تو یہی مقتضا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رو برو کسی کی ملک ملک نہیں ایک مقام پر مولانا نے اس کے مناسب ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسا ہی شخص کے باغ میں گھس کر انگور کھانے لگا۔ باغبان آگیا تو اس کو دیکھ کر بھی آپ ڈرے نہیں بے تکلف کھاتے رہے۔ اس نے دھمکایا کہ نامعقول یہ کیا کر رہا ہے کہ بد و ن اجازت کے میرا پھل کھا رہا ہے تو وہ صاحبہ حقیقت بولے بس خاموش رہے ایک دن لگا۔ باغ بھی خدا کا پھل بھی خدا کا ہاتھ بھی خدا کا میں بھی خدا کا ہر طور و کنے والا کون ہے۔ اس نے نوکر کو آواز دی کہ ایک رشتہ اور ڈنڈا لانا اور اس میں سے کو جھک کر ڈنڈے سے مادنا شروع کیا اب وہ لگا چلائے تو باغ والا کہتا ہے کہ بس خاموش رہو

رہا بھی خدا کا ٹھکانا بھی خدا کا میں بھی خدا کا پھر چلنے کی کیا بات ہے غرض خوب مارا آخر اس نے اس عقیدہ سے توبہ کی اور کہا ہے

گفت توبہ کردم از جبرائے عیار اختیار است اختیار است اختیار است

اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عقیدہ جبر سے بے شک اختیار چکھو یا گیا ہے ہر جبر و شر کا اہل جبر وہی لوگ ہیں جو حقیقت کے متاثر ہیں اور اختیار کے انکار سے شریعت کے منکر ہیں انھوں نے ہے

در حقیقت مالک ہر شی خداست میں اتنا اور اضافہ کر دیا کہ فعل ہر شی نیز خداست کہ ہر کام کرنے والا بھی انسان نہیں بلکہ خدا ہی ہے اور سنت اختیار سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے انکار کر بیٹھے ہیں کہتا ہوں بہت اچھا اگر انسان کو اختیار کچھ نہیں ہے تو پھر سب کو اعمال صالحہ کے بعد بھی جہنم کے لئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ اعمال تھوڑا ہی کئے ہیں آپ تو مجبور تھے جیسے یہاں مجبور ہوا آخرت میں بھی مجبور ہوا اللہ تعالیٰ جہاں بھی جبر میں چلے جانا ہوا جو انسان میں صفت اختیار کا ہونا دلیل کا مستحق نہیں بلکہ یہ وجدانی امر ہے ہر شخص وجدان سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر اختیار ہے۔ دیکھئے مر قعش (جس کے ہاتھ میں ریشہ ہو) اور کاتب کی حرکت ہد میں فرق یقین ہے پہلا شخص حرکت میں مجبور ہے دوسرا مجبور نہیں ایک شخص کو ڈھاکڑا بردستی اس کا منہ کھول کر کسی نے شراب پلا دی اور ایک نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور شراب کی بھیڑ پر گیا بھاؤ تاؤ کیا اور بوتل خرید کر پی لی کیا دونوں برابر ہیں ہرگز نہیں بلکہ مجبور پہلا شخص ہے دوسرے کو مجبور کوئی نہیں کہہ سکتا ۱۳) اور یہ ایسا فرق ہے جس کو حیوانات بھی جانتی ہیں اگر آپ کتے یا بھیر مئے کے ڈھیلے یا لالچی ماریں تو وہ لالچی ڈھیلے پر حملہ نہ کرے گا بلکہ آپ پر حملہ کریگا وہ بھی جانتا ہے کہ لالچی اور ڈھیلے کی خطا نہیں وہ تو مجبور ہے خطا آدمی کی ہے جو اختیار کے ہم کو ستا رہا ہے۔ بہر حال اگر شریعت نہ ہو تو حقیقت سے تو سارے عالم میں فساد ہو جائے لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ شریعت نے جو انسان کے برائے نام ملک اور اختیار کو تسلیم کر کے اس کے احکام مقرر کئے ہیں اس سے یہ تو مقصود نہیں کہ تم حق تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی ملک

جہلا یا کرہ۔ پس انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حقیقت پر نظر رکھے کہ اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھے نہ مال کو اپنا مال سمجھے نہ اپنے کمالات کو اپنے کمالات سمجھے بلکہ سب کو عطا کرنے والی حق بھمتا ہے اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے مشریت پر نظر رکھے یہ ایک اشکال تھا جس کو میں نے درمیان میں حل کر دیا اب اصل بات کی طرف عود کرتا ہوں کہ تم حق تعالیٰ سے حساب نہ کرو اور شعبان و رمضان میں تفاوت نہ کرو جب موقع ہو فوراً خرچ کرو تم کو کیا خبر کہ اس وقت کتنا ثواب ملا رمضان سے کم ملایا زیادہ کیا عجیب ہے کہ اس وقت ضرورت کے وقت جو مسکین کو سہارا مل گیا ہے اس کی دعا عرض سے کتنی اوپر گئی ہوگی اور اس دعا سے تم کو کیا کچھ ملا ہوگا اور مان لو کہ اس وقت رمضان سے کم ہی ثواب ملا تو تم کو یہ کیا خبر ہے کہ رمضان تک تم زندہ رہو یا نہ رہو اور یوں امید تو پہلے زمانہ میں بھی کسی کو نہ تھی کہ ایک دن یقیناً زندہ رہے گے مگر پہلے زندگی کی ایسی ناامیدی بھی نہ تھی جیسی آجکل ہو گئی ہے کیونکہ آئے دن نئی نئی دوائیں قسم قسم کی ملائیں آتی رہتی ہیں اب تو ایک دن کا بھی کسی کو بھروسہ نہیں اگر کہو کہ ہم وصیت کر جائیں گے کہ رمضان میں اتنی رقم دیدی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت کا ثواب اپنے ہاتھ سے دینے کے برابر نہیں دوسرے کیا بھروسہ ہے کہ ورثہ ادا کریں گے یا نہیں یہ غلطی تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو رغب الی الخیر ہیں اور جوراغب الی الخیر نہیں ہیں ان کے یہاں تو رمضان کا مہینہ آتا ہی نہیں جیسا ایک جھٹلین کا قصہ ہے کہ رمضان میں ایک دوست اُن سے ملنے گئے تو دیکھا وہ بے تکلف ناشہ کر رہے مگر ٹپنی رہے ہیں کہا کیا آپ رمضان میں ایسا کرتے ہیں کہنے لگے رمضان کیا ہوتا ہے کہا ایک مہینہ کا نام ہے تو جھٹلین نے جہینوں کی گنتی شروع کی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست کہاں میں تو رمضان کا نام کہیں بھی نہیں یہ تو نمبر اول کے جھٹلین تھے اور جو نمبر دوم کے جھٹلین ہیں ان کے یہاں رمضان آتا تو بے مگر بلائے بے درماں کی طرح آتا ہے کیونکہ وہ سارے سال تو مشغول رہتے ہیں جنوری فروری میں رمضان کی خبر ان کو ایک دم ہو جاتی ہے کہ آج رمضان آگیا تو وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تو گیا تھا ابھی پھر آگیا۔ صاحبو! مسلمانوں کو تو شمس حساب میں ایسا غلو نہ چاہئے

کہ سال بھر بھی اسلامی مہینوں کی خبر نہ ہو یہ میں نے مانا کہ تجارتی ضرورتیں شخصی حساب پر
 مجبور کرتی ہیں تو میں اس سے منع نہیں کرتا آپ تجارتی کاغذات میں اسی سے حساب رکھئے مگر
 نجی معاملات میں کوئی مجبوری ہے دوستوں کو جو رات دن خطوط لکھے جاتے ہیں ان میں
 شخصی حساب کی کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑو اور اپنی نجی خط و کتابت میں قمری حساب کو
 استعمال کرو۔ غرض اس میں شک نہیں کہ رمضان میں تضاعف حسنت ہوتا ہے اور اس کے تمام سال
 میں رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ
 اس کی وجہ سے طاعات کو دو سرے مہینوں پر ملے تو رکھتے ہیں کہ رمضان میں کریں گے یا درگھو کہ شائع
 یہ مطلب ہرگز نہیں ایک تو غلطی تھی ایک دوسری غلطی یہ اور متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں نے رمضان
 کے فضائل میں سے پس یہی یاد کر لیا ہے کہ اس میں حسنت کا تضاعف ہوتا ہے اور یہ نہیں یاد رکھا کہ
 گناہ کا بھی تضاعف ہوتا ہے کیونکہ مبارک مکان و مبارک زمان میں جس طرح نیکی بڑھتی ہے گناہ
 بھی بڑھتا ہے جیسا کہ زنا کرنا ہر جگہ برابر ہے مگر مسجد میں کرنا بہت ہی بُرا ہے۔ اسی طرح رمضان کا گناہ
 اور دنوں کے گناہ سے سخت ہوگا پس رمضان میں جبکہ طاعات و حسنت کا اہتمام ضروری ہے ایسا
 ہی سیئات سے اجتناب بھی سخت ضروری ہے مگر یاد لوگوں نے گناہوں میں بھی وہی غامد ساز
 حساب لگایا ہے جو حسنت میں لگایا تھا یعنی اللہ تعالیٰ سے ضابطہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ علماء کے
 پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرتا کیسا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ گناہ ہے تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا کیا
 گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے میں ایسے نامعقولوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ کیوں حسنت اگر چھوٹا گناہ ہوا
 تو آپ کا ارادہ کرنے کا ہے اگر کہے ہاں تو میں کہتا ہوں کہ پھر مجھے بھی اجازت دو کہ تمہارے گھر کے
 چھتر میں ایک چھوٹی سی چنگاری رکھ دوں اور اگر کوئی ایسا کرے اور یہ کہے کہ یہ تو ذرا سی چنگاری
 ہے اس کا کیا حرج ہے تو تم گوارا کر لو گے اس کا جواب سبب یہی دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ذرا سی چنگاری کا
 بڑھانا کیا مشکل ہے خدا بری گھڑی نہ لائے تو حضرت اُبی بن ہریرہ کا بڑھ جانا کیا مشکل ہے
 خصوصاً گناہ کا اور ایک گناہ تو ایسا ہے جس کا بڑھنا بڑے ہی غضب کا ہے اور اسی سے لوگ
 بہت متفکر ہیں یعنی تنگاہ بدکان پور میں ایک شخص بوٹے لٹقا بے جدموم و صلوة تہجد گزار تھے مگر
 اس بد نظری کی بدولت ایک ہی ہون کے عشق میں گرفتار تھے اور یہ حال ہوا کہ ایک دن میرے سامنے

روئے لگے اور کہا کہ اس عشق نے تو میرا ایمان بھی برباد کر دیا نہ میرا اسلام کچھ رہا نہ ایمان بس اگر وہ یہودوں ہے تو میں یہودی ہوں اور وہ مسلمان ہے تو میں مسلمان ہوں میں نے کہا تو یہ تعبیر کر دیا جتنے ہو مگر وہ ایسے بچوہ تھے کہ باوجود میرا ادب کرنے کے یہ کھڑے بھی ایسے کلمات کفر کہنے لگے۔ حضرت نے نظر سخت خطرناک ہے۔ حدیث میں ہے انظر من سہواہ ابلوس (روی الحاکم عن ابی حذیفہ و صحیح اسنادہ کذا فی تخریج المراق) کہ یہ شیطان کا تیر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے ۵

درون سینہ من زخم بے نشان زدہ . بھر تم چہ عجب تیرے کساں زدہ

اچھے پسنے میں ایسا زخم مارا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے میں خیر زدہ ہو کہ کون کمان کے عجب تیرا رہے واقعی یہ تیرے کمان ہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے رمضان میں تمام گناہوں کو گوارا اور نظر بد سے خصوصاً نہایت اہتمام کیسے بچنا چاہیے یہ مضمون صرف مستطراذاً بیان ہو گیا کیونکہ اس وقت جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس جو مضمون بیان کرنے کا ارادہ ہے اس کو رمضان سے صرف اسی وجہ سے تعلق نہیں ہے کہ آیت میں اتفاق کا ذکر ہے اور رمضان میں اتفاق کی فضیلت وار ہے بلکہ زیادہ تعلق دوسری وجہ سے ہے مگر مستطراذاً کچھ مضمون اتفاق کے متعلق بھی بیان کر دیا گیا کیونکہ آیت میں تو اتفاق کا بھی ذکر ہے گو مجھ کو مقصود بالذات دوسرا مضمون ہے اب میں اس مقصود کو شروع کرتا چاہتا ہوں جس کے لئے اول ترجمہ آیت کا مستطراذی ہے تاکہ ترجمہ نہ جاننے والوں کے بھی ربط کا عجیب ہونا معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پھنگی پیدا کریں (تاکہ آئندہ اتفاق بھی اور دوسرے اعمال صالحہ بھی سہولت سے صادر ہو اگر میں) ان لوگوں کے صدقات و نفقات کی حالت مثل ایک بلوغ کی حالت کے جو بلند زمین پر ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زمین تو نشیب کی اچھی ہوتی ہے جس میں پانی ٹھہرے بلند زمین میں پانی کیونکر ٹھہرے گا۔ جواب یہ ہے کہ زمین بلند سے یہ کیونکر ٹھہرے گا کہ وہ گنبد ہے بلکہ بلند کیسے اس طرح بھی ہے کیونکہ بلندی پر جو الطیف ہوتی ہے اس کے بعد ارشاد ہے اصحابہ و اہل اس کو موصلاً و محارفاً فی عیب ہو گئی تو وہ اپنا پھل و چند لایا یا چار چند۔ دو باتیں اس لئے کہی کہ ضعف کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ ضعف کہتے ہیں مجموعہ ضعیفین کو تو ضعیفین ثنیدہ ہے اس کے معنی چار ضل یعنی چار چند کے ہو گئے اور بعض نے کہا چ

کہ ان خلیں میں سے ہرخل کو ضعف کہتے ہیں ان کے نزدیک ضعیفین کا ترجمہ دو چند ہوگا جیسے زوج بھی ہر فرد کو کہتے ہیں جس کا تثنیہ زوجین بمعنی صغین آتا ہے اور کبھی مجوعہ فردین کو کہتے ہیں جیسے دو کے عدد کو زوج کہتے ہیں بمعنی مجموعہ عددین آگے فرماتے ہیں فان لم یصبہا و ایل فطل اور اگر اس کو موسدا و ہار ہارش نہ پہونچے تو پھوار بھی کافی ہے ای فطل یکفیه اویکفیه طل یا تو طل مبتدا ہے خبر محذوف ہے یا فاعل ہے جس کا فعل مقدّم ہے اور نکرہ کا مبتدا ہونا جو منوع ہے وہ اس وجہ سے کہ مفید نہیں ہوتا اور اگر مفید ہو تو مبتدا ہونا جائز ہے اور یہاں مفید ہے وجہ افادہ کی یہ ہے کہ یہ صورت نکرہ ہے اور معنی نکرہ موصوفہ ہے کیونکہ طل سے مراد مطلق طل نہیں بلکہ وہ طل ہے جو اس بارغ سے لگے اس کو پہونچنے اس کے بعد ارشاد ہے واللہ بما تعملون بصیرۃ اس کا ربط آیت کے اجزائی تحلیل سے معلوم ہوگا بدوں اس کے معلوم نہ ہوگا اور تحلیل اجزاء میں طول ہے اس لئے اُس کو ترک کرتا ہوں اگر موقع ہوا تو اخیر میں اس پر بھی تنبیہ کر دوں گا خدا کرے یا ورنہ۔ اب میں اپنا مقصود جو اس آیت سے مجھے استنباط کرتا ہے بیان کرتا ہوں اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں اپنے احباب سے اکثر خاص خطاب سے عرض کیا کرتا ہوں اور آج عام خطاب سے سب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پس مسئلہ تو جدید نہیں مگر شاید تقریر میں کچھ جذبات آجائے اور تدبیر بھی ہو تو ہر تدبیر فرسودہ نہیں ہوتا ... آسمان کستنا پرانا ہے مگر حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فارجم البصر هل تروى من فطور ثم ارجع البصر کو تبین ینقلب البصر البصرا خاصا و هو حسیوہ کہ ذرا دیکھو تو کہیں سے کچھ چھٹا ہوا نظر آتا ہے پھر بار بار دیکھو تو نگاہ ٹھک کر لوٹ آئے گی (اور کوئی شقاق یا فطور نظر نہ آئے گا) شمس و قمر کتنے پرانے ہیں مگر دیکھو ویسے ہی آب و تاب کی ساتھ اب تک موجود ہیں اور بعض پرانے نئے پڑھوں سے اچھے ہیں۔ بہر حال مضمون کا جدید ہونا کچھ ضرور نہیں مگر آج کل لوگوں کو جدت کا ہیضہ ہے، ہیضہ مردوں کو بھی

ہوتا ہے گو حیض عورتوں ہی کو ہوتا ہے مگر حیض اور حیض قریب ہی قریب ہے۔ بخود و قرآن سے
 کون بولتا ہے عام کلمہ و تلفظ میں تو حیض ہیضہ برابر ہے۔ قرأت پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک قاری صفا
 نے اپنے شاگردوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ہر بات قرأت سے کیا کرو تو ایک دفعہ حق پیتے ہو قاری صفا
 عمامہ پر چنگاری گر پڑی شاگرد نے قاری صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اعدو ہاتھ
 من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت کے ساتھ پڑھ کر نہایت ترتیل سے کہا جانا قاری
 صاحب جناب قاری صفا آپ کے عمامہ شریف پر آگ کی ایک چنگاری گر پڑی ہے اور ہر جگہ خوب
 مدھک رہا اتنی دیر میں عمامہ کئی انگل جل گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بعض سالکین کو سہولت
 کی بہت تلاش ہے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے جیسے ایک طیب ماہر کہتا ہے کہ کوئی صوفی
 ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کرے لقمہ لقمہ نہ کھانا پڑے تاکہ تداخل
 طعام نہ ہو خیر اس شخص کی اس دے کی بنا تو ایک مصلحت بھی ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن بھی
 ہوتا تو اس کی بنا راحت طلبی ہی ہوتی۔ افسوس آج کل سالکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو
 کچھ کرنا نہ پڑے خود بخود سارا کام ایک دن میں ہو جائے یہ سخت غلطی ہے۔ صاحبو! راحت کی
 جگہ تو عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی جہد کا ثمرہ ہے۔

☆ چند روزے جہد کن باقی بخند

(چند دن مجاہدہ کرو پھر تعلق مع اللہ کی دولت پانے کے بعد تمام زندگی بہارِ دائمی ہو سکتی ہوگی)
 یہ دن مشقت و مجاہدہ کے راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہاں اگر حق تعالیٰ خود ہی دنیا میں راحت
 دیدیں تو اور بات ہے تم کو طلبِ راحت کا کیا حق ہے تمہارا مذاق تو یہ ہونا چاہیے ہے
 زندہ کنی عطائے تودہ بخشی خدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر کج کنی رہتا تو
 آپ اگر زندہ کریں آپ کی غلطی اگر قتل کریں آپ پر میری جان فدا و قربان ہے دل تو
 آپ پر قربان ہے جو چاہیں آپ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں

مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں

پس زیوں و سوسہ باشی دلا گر طرب را باز دانی از بلا

(اے دل اگر تو راہِ عشق کی کلفتوں کو غیش سمجھنے کے بجائے بلا سمجھے گا تو نامراد ہو کر

بڑے دوسووں میں مبتلا رہے گا۔

اور فرماتے ہیں ۷

تو بیک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامی چرمی دانی ز عشق
(تو ایک ہی زخم سے اپنے دعویٰ عشق سے بھاگ نکلا پھر تو سولے نام عشق سے لینے
کے اور عشق کا مفہوم تو کچھ نہیں جانتا)

پس آجکل سالکین کی محبت و طلب کی یہ حالت ہے جیسے ایک شخص ایک درخت
کے نیچے بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھینچ کسی ظریف نے سُن لیا اس نے اُس کے
ساتھ دل لگی کی کہ اگلے دن اندھیرے سے اس درخت پر ایک رسی ساتھ لیکر جا بیٹھا
جب رات کو وہ شخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ لے تو اس ظریف
نے دبی زبان سے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھینچتا ہوں یہ رسی اپنے گھٹے
میں ڈال لے وہ بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے معراج ہوگی رسی کا پھندا فوراً گھٹے میں ڈال لیا
اور ظریف نے کھینچنا شروع کیا جب ایک بالشت زمین سے اٹھا اور پھندے
سے گلا گھسنے لگا تو فوراً کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا اس نے رسی چھوڑی
اور اس نے فوراً پھندا گھٹے سے نکال کر اپنے گھر کا رستہ لیا پھر ساری عمر اس درخت
کے نیچے جانے کا نام نہیں لیا بس یہی حالت آجکل کے طالبوں کی ہے کہ جب تک تکلیف
نہ ہوگی کہ عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عشق کا
دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی سارا عشق رخصت ہوا حالانکہ ان کو تو
جان دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے ۔

متاع جان جاناں دینے پر بھی سستی ہے الی آخرہ

مگر اب سالک سالک جنہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں اسی لئے سہولت کے
طالب ہیں چنانچہ میرے پاس کثرت سے خطوط میں یہ فرمائش آتی ہے کہ کوئی سہل طریقہ آسان ساعل
کوئی مہل سامنہ بتلا دیجئے ایسی درخواست کا جواب ایک بزرگ نے خوب دیا ان سے
ایک پٹیشن یافتہ ڈپٹی کلکٹر نے یہی درخواست کی تھی کہ کوئی سہل سا طریقہ بتلا دیجئے

جس سے بہت جلد ہی کامیابی ہو جائے بزرگ نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ باتوں میں لگا یا اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ ڈپٹی صاحب ذرا اپنی سوانح عمری تو بیان فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا بڑھا اور کس طرح ڈپٹی کلکٹر ہوئے۔ انھوں نے اپنی سرگزشت بیان کی کہ بارہ سال تک انگریزی پڑھی تھی۔ اسے کا امتحان دیا پھر قانون کا امتحان دیا پھر سال پھر تک ملازمت کے لئے سفارشیں حاصل کیں درخواستیں دیں تو نائب تحصیلدار ہوا پھر کئی سال تک تحصیلدار ہوا پھر ڈپٹی کلکٹر ہوا اور سالہا سال کی ملازمت کے بعد اب پینشن ملی ہے۔ جب یہ اپنی سرگزشت بیان کر چکے تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو شرم تو نہیں آتی کہ دنیا مردہ کیلئے تو اتنی عمر برباد کی اور مشقتیں برداشت کیں اور طلب خدا کے لئے یہ درخواست ہے کہ تھوڑی سی مدت میں کامیابی ہو جائے۔ ڈپٹی صاحب کم از کم طلب خدا کے لئے اس سے دگنی مدت تو صرف کرو کیونکہ آخرت دنیا سے افضل ہے۔ تو تو افضل کے لئے مغضول سے دگنی مدت تو چاہئے ورنہ مساوی تو ضرور چاہئے۔ واقعی عقل کا مقتضی تو یہی ہے جو ان بزرگ نے فرمایا۔ اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ جو لوگ طلب خدا میں سہولت کے طالب ہیں وہ کسی سخت فطری میں مبتلا ہیں ہم کو تو وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہم کو حکم ہو اسے۔ وصول وصول کا تقاضا ذکرنا چاہیے کیونکہ ہماری برائے نام کوشش پر وصول وصول کا مرتب ہو جانا خود غلات قاعدہ ہے تو اس برائے نام کوشش پر حصول ثمرات کا اپنے کو مستحق سمجھنا اور عدم حصول ثمرات کرنا سخت ناانصافی ہے اور وہ کام کیا ہے جس کا ہم کو حکم ہو اسے وہ تحصیل عمل بلا اختیار ہے کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے اعمال کو بجالائیں اور اسی استئصال اختیار کا دوسرا لقب امانت ہے جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں انا عنرضنا الامانة علی السموات والارضین والجبال قابلین ان یحملنہا واشفقن منها وحملہا الانسان ما کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین و جبال پر پیش کی کہ اس کا تحمل کرتے ہو تو سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس امانت سے مراد کیا ہے۔ محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف تشریفی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بلا اختیار کیونکہ مطلق عبادت و اطاعت سے تو کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوی الالہام

وہی دخت فقال لہا وللاہن انشیاء طوعا اوکرها قالتا انینا طاعتین ہا کہہنے
 زمین و آسمان سے کہا کہ ہمارے احکام (مکوینہ) کے لئے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے
 یا ناخوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے تیار ہیں اور لفظ طاعتوں سے صاف
 رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کموات وارض وجمادات کی عبادت کو حالیہ یا قسریہ کہتے ہیں
 میں کہتا ہوں کیا قسرو حال میں طوع بھی ہو اگر تا ہے ہرگز نہیں۔ بہر حال عادل و مطیع تو تمام
 مخلوقات ہیں لیکن مکلف سب نہیں پھر انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف و اطاعت
 میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گہرا گیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے ملا دخل مع الاختیار
 ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام کشریہ ہیں
 ان کا مکلف بالا اختیار کون ہوتا ہے یعنی جو شخص ان کا مکمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع
 عقل کے عطا کی جائے گی یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی
 بلکہ عمل و عدم عمل دونوں پر قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالانے کا
 اسکو مقرب بنایا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مٹور کر دیا
 جائے گا۔ اس سے سموات وارض و جہاں اور تمام مخلوق ڈر گئی۔ انسان اس کے لئے تیار ہو گیا تو
 اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی۔ باقی مخلوقات
 میں یہ صفت اختیار اور عقل نہیں ہے (وہ جن احکام مکوینہ کو یا عبادت کو بجالانے میں وہ ان
 کیلئے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بظاہر انسان
 کے کہ جن احکام مکلف مکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیہ عقل و عدم عقل
 دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے
 ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جب عقل کو اسراستہ و عدم عقل کو منہیا میں اس کا نام تفصیل عمل ہے) اور اس کی لازم
 نہیں کہ غیر انسان عاقل نہ ہو ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات بھی عاقل ہوں مگر عاقل کامل
 نہیں یعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف احکام کے لئے کافی ہو۔ آخر صبی ہر صحت
 بھی تو عاقل ہے مگر باوجود عقل کے مکلف نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں جو تکلیف کے لئے
 کافی ہو اور چونکہ اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لئے میں اسکا قائل ہوں کہ تمام

مخلوقات، حیوانات و نباتات حتی کہ جمادات بھی عاقل ہیں یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انسان کے سوا سب غیر عاقل ہے ہاں یہ مسلم ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں جو تکلیف کے لئے کافی ہو پس وہ مثل مراحق کے عاقل ہو سکتے ہیں اس کی کسی نص سے نفی نہیں ہوتی بلکہ تائید ہوتی ہے۔ آخر ہد ہدی گفتگو حضرت سلیمان کی ساتھ جو قرآن میں مذکور ہے کیا یہ سب طبعی کلام ہے ہرگز نہیں بلکہ عاقلانہ کلام ہے اور اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرار دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لئے بعض حیوانات کو عقل دیدی تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات ایسی ہوتی ہیں جن کو خالی از عقل کہنا دشوار ہے چنانچہ جس کی حکایت میں اب بیان کرتا ہوں وہ مرحوم مرگیا یعنی ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا اس نے ایک دن بیسیوں کو پان کھاتے دیکھ کر خود بھی بجزہ سے ٹھکرا اس ترتیب سے پان کھایا کہ اول تو پان کا ذرا سا گڑا منہ میں رکھا پھر چونہ کی ڈبہ میں سے چوچ پر ذرا سا چونہ لیا پھر کتھ کی ڈبہ میں سے کتھ لیا اور دودان چھالنے کے اٹھائے اور سب کو بلا کر کھا گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ہی تمباکو کی ڈبہ تھی مگر نہ کو نہیں کھا یا سب کو اس حرکت پر حیرت ہو گئی کہ اس نے کیونکر باقاعدہ سارا کام کیا اور جب حیوانات میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مکلف نہیں تو یہاں سے سمجھ لو کہ اگر مجاذیب میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو تو کچھ تعجب نہ کرنا چاہئے اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ ان کو تو کھانے پینے کا پورا ہوش ہے پھر یہ مجذوب کہ مرے ہو اسی نے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجاذیب پر اعتراض نہ کرو گویا ہر میں وہ صحیح الحواس معلوم ہوں کیونکہ صحت حواس تو بہائم میں بھی ہے جانور بھی اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے مگر اتنے ادراک سے وہ مکلف نہیں ہوا تو مجذوب بھی باوجود عقل قلیل کے غیر مکلف ہو سکتا ہے جس کی مثال واضح وہی ہے صبی مراحق کی گراس کے لئے ایک معیار بھی ہے کہیں تم کافروں کو بھی مجذوب نہ کہنے لگو وہ معیار یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۔

جملہ ذاتایاں ہمیں گفت ہمیں ہست واناں رحمۃ للعالمیں

(جملہ اہل عقل کا مقولہ ہے اور واقعی دین کا محقق تمام کائنات کے لئے اپنے دور حیا میں رحمت ہوتا ہے)

سے ظرافت سے مزاحم کہتا ہوں

یہ دوسرا مصرعہ جملہ معترضہ ہے جو بطور مدح کے درمیان میں لایا گیا ہے کہ واقعی محقق بھی عالم کے لئے سراپا رحمت ہے یہ گفت کا مقولہ نہیں اس کا مقولہ اگلے شعر میں ہے ۔

گر انار سے می خری خنداں بجز کرد بدختہ اش ز داند او شیر

(شعر اول میں جملہ اہل عقل کا مقولہ یہ ہے کہ جب انار خریدنے کا ارادہ ہو تو کھلا

ہوا خریدنا کیونکہ انار کا کھلنا اس کے اندر کے دانوں کی حالت کا گاہ کرتا ہے)

کہ اگر ایک انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو کیونکہ کھلے ہوئے انار کا اندر وہی حال ظاہر ہو جاتا ہے
بتد انار است لو کہیں اندر سے کچا اور خراب نہ نکلتے ۔

نامبارک خندہ آن لالہ بود کہ خنداں اور مواد دل نمود

(گل لالہ کا کھلنا اس کے لئے نامبارک ہے کیونکہ اس گیس کے اندر کا عیب (سیاہی) ظاہر ہو جاتا ہے)

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرو اور اس سے فیض لینا چاہو تو پہلے علامات و آثار

کو دیکھ کر اسے جانچ لو اگر وہ سالک ہو تو آثار سلوک کو دیکھو اور اگر مجذوب ہو تو یہ دیکھو کہ

اس زمانہ کے صلحاء اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اگر وہ اس کو مجذوب کہیں اچھا سمجھیں

تو وہ اچھا ہے گونماز روزہ کا پابند نہ ہو۔ اگر صلحاء زمانہ اس کو مجذوب نہ سمجھیں اور ظاہری حالت

اس کی خلاف شرع ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ تو امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے

فرمایا کہ یہ صفت اختیار ہے اور یہ عقل ہے ان کو کون لیتا ہے جو ان کو لے گا وہ مکلف حکام

بنایا جائیگا اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا پس مکلف بجز انسان و جنات

کے کوئی نہیں اور شمس و قمر و اجرام جہنم میں جائیں گے تو معذوب ہو کر نہ جائیں گے تاکہ تکلیف

کا شہر ہو بلکہ آئہ تعذیب ہو کر جائیں گے تاکہ کفار کو ان کو دیکھ کر حسرت ہو کہ افسوس ہم نے

کن چیزوں کو معبود بنایا تھا جو ہماری تو کیا اپنی بھی امداد نہیں کر سکتے اور گواہ امداد کا

علم غیبیت میں بھی ہو سکتا تھا مگر اس صورت میں کفار کو یہ دوسرے ہوتا کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ

نے ہمارے معبودوں کو کہاں مقید کر دیا جو ہماری امداد نہ کر سکے اس لئے سب کو پاس پاس

کر دیں گے کہ تو یہ تمہارے معبود ہیں اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو ان سے امداد طلب کر لو

صورت میں ان کو حسرت زیادہ ہوگی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو

کیا سوچتی تھی جو اس امانت کے لئے تیار ہو گیا کیا یہی سب سے بڑا تیس بار خاں تھا اس کو آ
یہ ہے کہ انسان میں عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے اسی لئے میں ابتداء طالب علمی میں کہا کرتا تھا کہ
انسان کی حقیقت حیوان عاشق ہے اس کی فصل عاشق ہے کیونکہ تا طلق توجہات و ملائکہ میں
عاشق انسان کے سوا کوئی نہیں راود عشق و محبت میں فرق ہے اس لئے محبت کا وجود ملائکہ و جنات
میں بھی ہو سکتا ہے میں محبت کی ان سے نفی نہیں کرتا عشق کی نفی کرتا ہوں جس کے لئے حوش اور بے
اور بیدار و دلور لاقوم ہے (۱۲) غرض انسان میں عشق بہت زیادہ تھا اور اس وقت بھی تھا جبکہ اس کو
عقل کامل بھی عطا نہ ہوئی تھی (کیونکہ عقل کامل تو بعد حمل امانت کے عطا ہوئی) اور غلبہ عشق تو
قلبت عقل ہی میں زیادہ ہوتا ہے اسی لئے کیفیات باطن کا غلبہ قلیل العقل پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ
غلبہ کیفیات کے لئے یکسوئی شرط ہے جو غیر عاقل کو زیادہ میسر ہوتی ہے اور عاقل کو تو یکسوئی
کے برابر بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ برابر کام کرتا رہتا ہے اور یہ گفتگو قاعدہ
کی بنا پر ہے ورنہ باب جذب الہی ششخص پرفتنوع ہو سکتا ہے وہ کسی قاعدہ سے مفید نہیں۔
بہر حال انسان کے غلبہ امانت کا منشاء عشق تھا اور اس کو میں نے عارف شیرازی کے کلام سے سمجھا
ہے۔ فرماتے ہیں ۵

آساں بار امانت منوالست کشید قرء فال بنام من دیوان زدند

آساں نے شریعت کے بار کو اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی اور ہم دیوانوں کے نام

قرء فال نکل آیا یعنی انسان نے سر پر یہ بار اٹھا لیا۔

اس میں لفظ دیوان سے منشاء حمل امانت پر اشارہ ہے (اور اس سے معلوم ہو گیا کہ عشق دیوانگی
کا نام ہے جو محبت کے علاوہ درجہ ہے (۱) جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار و عقل کا نام
ہے تو جو لوگ تمہیں کے طالب ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کو اپنے
ارادہ اور اختیار سے کچھ نہ کرنا پڑے مفت سہولت سے کام ہو جائے یا کہ کسی کوئی ایسا حال غلبہ
ہو جائے کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ایسا استغراق ہو جائے کہ نماز میں خود
بخود دل لگتے لگتے ہلکے ہلکے اعضا و قلب کی ضرورت نہ ہو گویا یہ شخص صفت اختیار کو مدخل کرنا چاہتا
ہے اور جو شخص امانت الہیہ کو اور ایسی بڑی نعمت کو ہٹانے کرے جس میں انسان تمام مخلوق سے

متنازع ہے اس سے مراد کہ ظالم کون ہوگا بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے تخلیقات کی اس قدر عظمت کی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی صوفی کے متعلق سنا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے لذیذ مشروبے میں پانی کا پیالہ بھر کر ڈال دیتا ہے تاکہ نفس کو لذت دے آئے فرمایا طفل طریقت ہے یہ اس بھلے آدمی کو برا کرتا ہے جو لذیذ طعام کے ساتھ متعلق ہے اور اس حکمت کو برباد کرتا ہے جو لذت دنیا میں رکھی گئی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ نمونہ ہوں لذت آخرت کا مگر اس بھلے کا انکشاف اور اس حکمت کی معرفت محض نیت کرنے اور قیامت ان اکل الذریذ لیكون انعم و جاللاخرة کہنے سے حاصل نہیں ہوتی کہیں آپ آج ہی سے نفس پر حق اولذات میں انہماک شروع کر دیں بلکہ اس کی معرفت بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔

صوفی نشود صافی تاوردہ کشد حافی بسیار سفر باید تا بخت شود حافی
 و صوفی کے نفس کی صفائی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام نہ پیئے بہت عہد کے بعد غافل بھول کر رہتا ہے اس لئے بسیار سفر کی ضرورت ہے اور بسیار سفر کو تو آپ کیا سمجھیں گے میں اس وقت دو سفر بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سالک کا ایک سفر تو الی الاحوال ہے کہ اس پر حالات طاری ہوتے ہیں اور ایک دوسرا سفر من الاحوال ہے جس میں وہ سب احوال سلب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نوع کے احوال عطا ہوتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے باغ میں درختوں پر دو قسم کے پھول آتے ہیں ایک چھوٹا پھول ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد جھڑ جاتا ہے اس وقت ناواقف رہتا ہے کہ ہائے بیزار باغ برباد ہو گیا مگر محقق خوش ہے کہ الحمد للہ سفر اول ختم ہو کر سفر ثانی شروع ہوا زاوہ شروع ہے۔ دوسرا نزول ہے ۲۰ تا ۲۴ پھر پتہ پھول آتا ہے وہ باقی رہتا ہے اب اس پر پھل لگنے شروع ہوتے ہیں یا جیسے صبح دو ہوتی ہیں کاذب جس کا نوحہ جلدی ہی زائل ہو جاتا ہے۔ دوسری صادق حیرک نور بڑھتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۳۰

اے خدہ تو صبح کاذب را رہیں صبح صادق راز کاذب ہم ہمیں
 رائے شخص تو صبح کاذب کے فتنے میں پڑ گیا اور دھوکہ سے اسی کو صبح صادق سمجھ گیا حالانکہ صبح صادق کی حقیقت کچھ پر لازم تھی تاکہ کاذب اور صادق کا فرق معلوم کر سکے،

۱۔ اور عجیب بات ہے کہ پہلا پھول زیادہ بھوک دار ہوتا ہے۔ دوسرا بھوک دار نہیں ہوتا۔
 ۲۔ یہی کیفیت حالات تلویح و تمکین کی ہے ۳۰ تا

مولانا نے سفر اول کو صبح کا ذب سے تشبیہی اور سفر ثانی کو صبح صادق سے کہ جیسے اول صبح کا ذب کی روشنی آتی ہے جس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح سنگھ پر دو حالتیں گذرتی ہیں ایک میں احوال ناقص عطا ہوتے ہیں اور دوسری منزل میں احوال ناقص سلب ہو کر احوال کامل عطا ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص پختہ ہو گیا اس کو حق ہے کہ لذائذ بھی کھائے اور عمدہ لباس بھی پہنے کیونکہ اب یہ ہر شے میں عقل حق کا مشاہدہ کرتا اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ صوفی خام کو حق نہیں کہ سرنگلم کھا یا کرے لیکن اگر بلا تکلف مل جائے تو اذکار بھی نہ کرے کھائے بشرطیکہ حلال ہو اور حلال بھی حاصل ہوتا ضرور نہیں بلکہ نخی نص بھی کافی ہے یعنی جو فتویٰ سے حلال ہو پس وہ حلال ہے زیادہ کاوش اور تقویٰ بھگوانے کی ضرورت نہیں جیسے ایک شخص ک ہمارے قصہ کے افسر پولیس نے دعوت کی تھی آپ نے دعوت قبول کر کے عین وقت پر کھود کر یہ شروع کی کہ یہ دودھ کہاں آگیا گوشت کس طرح آیا غلہ کیسے داموں سے آیا تنخواہ کے روپیہ سے یا دشوت سے یہ غرض بہرے مجمع میں داعی کو ذلیل کیا یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے اگر کسی شخص پر اطمینان نہ ہو تو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نہ کرے لطیف پیرایہ سے عذر کر دے یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لئے دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکنی ہو گی باقی امر بالمعروف کے لئے اور بھی بہت دقت ہے اسبوقت امر بالمعروف ضرور نہیں کیونکہ امر بالمعروف میں یہ بھی شرط ہے کہ ایسا وقت اور موقعہ تجویز کرے جس میں مخالف طبع کے قبول کی امید ہو پس یا تو عذر کر دے یا یہ کر دے جیسا میں نے ایک ہتھادار سے معاملہ کیا انھوں نے میری دعوت کی میں نے مجمع کے سامنے تو بلا شرط قبول کر لی پھر تنہائی میں یہجا کر ان سے کہد یا کہ ذرا کھائے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان تنخواہ کی رقم سے کیا جائے۔ وہ کہنے لگے صاحب بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ناپاک مال کھلاؤں۔ اس طرح اپنا بھی بچاؤ ہو گیا اور داعی کی دل شکنی بھی نہ ہوئی غرض یہ کہ جو مال فتویٰ سے حلال ہو اس میں تاہل نہ کرو۔ مولانا فضل الرحمن خاں صاحب گنج مراد آبادی کے ایک خلیفہ تھے جو حاضر خدمت رہتے تھے ایک بار مولانا کے یہاں کہیں سے کھانا آیا پختہ

نے ان کے پاس بھیج دیا وہ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ تفتیش بھی کر لیا ہے کہ حلال ہے یا حرام تو مولانا نے فرمایا ارے کھالے بڑا حلال کھالے والا آیا زیادہ تحقیق کرے گا تو بھوکوں مر جائے گا۔ مولانا کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو مال فتویٰ سے حلال ہو وہی کافی ہے گو اہل درع کے نزدیک حلال نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل اللہ کو تو عطائے حق کی اتنی قدر ہے کہ ان بزرگ نے شور بہ میں پانی ملائے والے صوفی کو طفل طریقت فرمایا کہ تجلی الہی کو بردار کر تا ہے اور وہ تجلی مذکور ہے لہذا آخرت کی اور اس کو نقبائے بھی بکھا ہے میں ان کو بھی حکماء امت سمجھتا ہوں جیسا کہ صوفیہ کو سمجھتا ہوں اور حیرت ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں بڑا جھگڑا ہے مگر یہ جھگڑا غیر محققین میں ہے محقق دونوں کا جامع ہوتا ہے تو ہدایہ میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چار انگشت تک ریشم مردوں کو بھی جائز ہے وہاں ایک دلیل تو نقلی لکھی ہے اور ایک دلیل عقلی لکھی ہے لکن کون اغوذ جاحر یو الجنت یعنی تنوڑا سا ریشم مردوں کے لئے اس واسطے جائز کر دیا گیا تاکہ حریر جنت کا نمودار ہو جائے پھر یہ حکمت دیگر لہذا انذ و نعم کو بھی عام ہے اس لئے اس کے ابطال کو محقق نے ناپسند کیا اور مبطل کو طفل طریقت کہا اسی طرح جو شخص ہولت کا طالب ہے وہ امانت الہیہ اختیار کو باطل کر رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اہل اللہ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

پنچاچھ ایک بار حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ دعا فرما رہے تھے کہ درمیان میں دفعۃً ساکت ہو گئے اور کچھ دیر تک ساکت رہ کر پھر بیان شروع فرمایا اور کہا کہ اس وقت میرے سکوت کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ابھی شام سے بغداد ایک قدم میں بطور کرامت کے آئے تھے میں نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ اس تصرف میں حکمت عطائے قدم کا ابطال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم اس لئے دیئے ہیں کہ ان سے مٹی کا کام لیا جائے جب بطور کرامت کے راستے کیا جائے گا تو اس میں یہ حکمت باطل ہوگی وہ بزرگ اس سے تو بہ کر کے واپس ہو گئے مطلب یہ ہے کہ خود ایسا تصرف ذکر ناچا ہے اور اگر بلا قصد کے کبھی حق تعالیٰ طویل راستہ کو قصیر کر دیں تو وہ کرامت غیر اختیار یہ ہے

جو نعمت ہے نیز طے طریق کی دعا کا بھی مضائقہ نہیں جیسا حدیث میں ہے اللہ عزوجل عطا
 البعد عرف تعرف بالقصد کی ممانعت ہے، اسی طرح ایک بار ہمارے حضرت حاجی صاحب
 کے یہاں بے وقت بہت سے مہمان آگئے گھر والوں کو فکر ہوئی تو حضرت نے اپنا رومال
 گھر میں بھیدیا کہ اس کو آٹے پر ڈھک دو اور پکاتا شروع کرو ان شاء اللہ تعالیٰ برکت
 ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایسی برکت ہوئی کہ سب مہمانوں نے فراغت سے کھانا
 کھا لیا اور بہت بچ رہا۔ اس کی اطلاع حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کو ہوئی تو آپ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ امت مبارک
 ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تعرف عطا فرمایا۔ بس آپ کا رومال سلامت رہے۔ پھر
 دنیا میں قحط تو کیوں آئے گا۔ اور قحط میں جو حکمتیں ہیں وہ کیوں باقی رہیں گی۔ حضرت
 حاجی صاحب کو متنبہ ہوا اور فرمایا حافظ صاحب میں اس سے تو بہ کرتا ہوں ان شاء اللہ
 پھر کبھی ایسا نہ ہوگا۔ تو حضرت جب اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی ذرا ذرا سی تجلیات
 کی اس قدر عظمت کی ہے اور ان کی حکمتوں کے ابطال کی ممنوع قرار دیا ہے تو بتلائے
 اتنی بڑی امانت کا ابطال جس پر تکلیف کا مدار ہے کیونکر ممنوع ہوگا۔ اب میں ان
 لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں جو طریق میں سہولت کے طالب ہیں کہ وہ اس بے ادبی سے تو بہ
 کریں جس کا بے ادبی ہونا بھی شاید ان کو اب تک معلوم نہ ہوا ہوگا بلکہ وہ اب تک
 اس طلب سہولت کو دینداری سمجھتے ہوں گے مگر وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس طلب
 میں وہ امانت الہیہ کا ابطال کر رہے ہیں پس سہل یہ ہے کہ وہ بجائے تسہیل کے اسہال
 لے لیں جس سے ضعف ہو جائے گا تو پھر یہ معذور ہو جائیں گے۔ اس وقت مولانا ان
 کے لئے عذر کا مستوی دیدیں گے، پھر وضو کی جگہ تیمم ہو جائے گا اور زیادہ ضعف
 ہوا تو بجائے قیام کے قعود رہ جائے گا اور اس سے بھی زیادہ ضعف ہوا تو صوم و
 صلوٰۃ سب ساقط ہو جائیں گے جو کامل سہولت ہے اور جب تک معذور نہیں
 ہوئے اس وقت تک سہولت کی طلب کے کیا معنی جو کہ معذورین کے لئے نہیں
 ہے بلکہ غور کیا جائے تو وہاں بھی ان کو سہولت موعودہ نہیں ہے کیونکہ اس عذر کے

سبب وہ سہل عمل بھی ان کو دشوار ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ تم تحصیل عمل کے مکلف ہو کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے عمل کرو تم کو طلب تہذیب کا کوئی حق نہیں۔ ہاں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو سو اس کا مشریت میں پورا لحاظ ہے کہ امور غیر اختیارہ کا تم کو مکلف نہیں کیا بلکہ اختیارات کا مکلف بنایا ہے اب تم یہ چاہتے ہو کہ اختیارات میں ارادہ و اختیار و قدرت کے استعمال کی بھی ضرورت نہ رہے اس کا تم کو کیا حق ہے بلکہ اس میں سراسر ابطال امانت اختیار ہے جس کا جرم ہونا اور بد واضح ہو گیا پس تم کو تو طلب تہذیب کا کوئی حق نہیں ہاں اگر مشریت کسی جگہ خود تہذیب کا لحاظ کرے تو یہ اس کی عنایت ہے مگر تم کو اس کے مطالبہ کا حق نہیں۔ اور لصوص میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشریت نے بعض مقامات پر تحصیل و تہذیب دونوں کو جمع بھی کر دیا ہے مگر اس کا التزام نہیں کیا بعض جگہ بعض تحصیل عمل کا امر ہے بحقیقت بیحیثیت کی رعایت نہیں کی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مشریت میں کہیں تو صرف امر وہی ہے کہ اس کام کو کرو اور اس کو نہ کرو یہ تو تحصیل کا عنوان ہے اور کہیں امر وہی کی ساتھ سہولت عمل کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے جس میں تکلیف و عنایت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ مگر اس سے یہ سمجھ لیتا کہ شارع کے ذمہ تہذیب بھی ہے سخت نادانی ہے۔ شارع کو حق ہے کہ امور اختیارہ کی تحصیل کا امر کرے اور سہولت عمل کا طریقہ بتلائے اور اگر چاہے تو بتلا بھی دے۔ اس حقیقت کو ملحوظ رکھ کر اب مننے کہ اس مقام پر حق تقاضا ہے اتفاق کا امر فرمایا ہے یہ تو تحصیل ہے مگر اس میں تکلیف کی ساتھ عنایت کو بھی جمع کر دیا ہے بصورت دیگر یوں کہنے کہ طلب تحصیل کی ساتھ تہذیب کی بھی رعایت کی ہے بیان اس کا یہ ہے کہ انفاق فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری کے لئے عادت تصور غایت ضروری ہے جس کے بغیر صدور جنہیں ہو سکتا پس صدور فعل کے لئے تصور غایت کا شرط عادی ہونا ضروری ہے اور وہ بھی اگر لیکن اس میں کچھ کو کلام ہے کہ تصور غایت عقلاً بھی لازم ہے یا نہیں حکماء اس کو عقلاً لازم کہتے ہیں اسی لئے تصور غایت کو علت شمار کیا ہے جس کو علت غائیہ سے موسوم کرتے ہیں مگر اس کے لزوم عقلی میں

کلام ہے۔ آپ مدرسہ میں جا کر طلباء سے پوچھئے کہ وہ کس لئے پڑھ رہے ہیں سو میں سے ساتھ بھی غایت نہ جتلا سکیں گے اور جو جتلائیں گے بھی ان میں بہت سے اسی وقت گھر میں گئے اور لیجئے کھانا تو سب کھاتے ہیں اور یہ فعل اختیاری ہے ذرا بتلا دو کہ کھانے کے وقت کیا غایت ذہن میں ہوتی ہے اور کیا سوچ کر کھاتے ہو یقیناً بہت سے آدمی کچھ بھی نہیں سوچتے اور کوئی غایت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی ہاں جو ان پڑھ رہے ہیں ان کی تو البتہ اس میں ایک غایت ہوتی ہے وہ کیا ہے ؟ غلط (پاخانہ) کہ کھائیں اور نگلیں ۔۔۔۔ اور وہ بھی لازم التصور نہیں بلکہ لازم الترتیب آپ تعجب کریں کہ یہ کیسی غایت ہے ایک بڑے فلسفی نے یعنی صاحب شمس ہا زما نے بھی شمس باز میں غایت کی یہ بھی ایک قسم کھسکی کا لغتہ طلبہ کل بندہ خدا کو مثال بھی ایسی ہی لی مگر اعتراض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہر شخص کا اپنا اپنا مذاق ہے ان فلسفیوں کی طبیعت ایسی ہی ہوگی ۔ جیسے ایک بادشاہ نے چار سمت کی چار عورتیں جمع کی تھیں ایک دفعہ اس نے سب کی طبائع کا امتحان کرنا چاہا اور رات کے اخیر حصہ میں سب سے پوچھا کہ اب کیا وقت ہے سب نے اتفاق کہا کہ صبح ہوگا اس نے دلیل پوچھی تو ایک نے کہا کہ میری تہ کا موتی ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ بہت لطیف وجہ بیان کی کیونکہ صبح کی ہوا میں خشکی زیادہ ہوتی ہے اس نے موتی کی ٹھنڈک سے اس پر استدلال کیا۔ دوسری نے کہا کہ ہاں کا مزہ منہ میں بدل گیا ہے۔ تیسری نے کہا کہ شمع کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے یہ دلائل تو لطافت ادراک پر مبنی تھے۔ چوتھی نے کہا کہ میرا گواہ آرہا ہے بادشاہ نے اس بیوی کو الگ کر دیا کیونکہ اس کے جواب سے کثافت اہم ترشح تھی تو جیسے ان جوابات کی بناء اختلاف مذاق پر مبنی ایسے ہی شمس باز میں مثال ان فلسفیوں کے مذاق کی خبر دے رہی ہے۔ غرض مجھے احوال اختیار یہ میں تصور غایت کا لزم عقلی مسلم نہیں درہم مخالفت نہ ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد ازاں اکثر یہ بدون تصور غایت کے احوال اختیار یہ کا صدور دشوار ہے خصوصاً افعال شافہ کا اور انفاق فعل شاق ہے تو اس کے قبل اس کی غایت کا تصور ضروری ہوگا سو یہاں دو غایتیں مذکور ہیں۔ اول غایت کو یہ بیان فرمائی ابتداء مرصداۃ افلاک کہ وہ لوگ

اجتامال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و طلب کرنے کے لئے اس غایۃ کلا اثر کو تفہیم ہے کہ اس کے تصور کے بغیر اس فعل اختیاری کا صدور عادتہ و شوار تھا اس کے بعد ایک اور غایۃ بیان فرماتے ہیں و تشبہتاً من انفسہم مفسرین کے لکھ ہے کہ یہاں بمعنی لام ہے ای تشبہتاً لا نفسہم یعنی دوسری غرض انفاق میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفسوں میں (اعمال کے اندر) پختگی پیدا کریں اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض بخیلوں کو انفاق میں بہت دشواری ہوتی ہے جن کا مذاق یہ ہوتا ہے ۔

گر جاں طلبی مضائقہ نیست در زر طلبی سخن در این است

(اگر جان طلب کرو تو کوئی حرج نہیں مگر مال اگر طلب کرو گے تو اس میں عراض ہوگا)
جیسا مولانا نے ایک بدوی کا قصہ لکھا ہے کہ سفر میں ایک کتا اس کا رفیق تھا وہ سڑک کا تو بدوی اس کی مفارقت کے غم میں رو لے رہا۔ کسی مسافر نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے کہا یہ کتا میرا رفیق سفر تھا اب یہ مر رہا ہے میں اس کے غم میں رو رہا ہوں پوچھا اس کو تکلیف کیا ہے کہا بھوکا ہے فاقہ سے مر رہا ہے اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک پوٹلا بند ہا ہوا رکھا ہے بدوی سے پوچھا کہ اس پوٹلہ میں کیا ہے کہا سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں کہا ظالم جب تجھے اپنے کتے سے اس قدر محبت ہے کہ اس کے غم میں رو رہا ہے تو اس میں سے ایک روٹی نکال کر کیوں نہیں کھلا دیتا تو وہ کہتا ہے ۔

گفت ناید بے درم در راہ ناں لیک ہست آب دو دیدہ را و ناں

(اس نے کہا کہ روٹی تو بغیر مال کے نہیں ملتی اور آنسو تو مفت کے نکل آتے ہیں)
کہ مجھے اتنی محبت نہیں جو اسے روٹیاں کھلا دوں روٹی کو تو دام لگے ہیں اور آنسو مفت کے ہیں بس میں اتنی ہی محبت رکھتا ہوں کہ اس کو روٹیوں تو حق تعالیٰ و تشبہتاً من انفسہم میں ایسے بخیلوں کے لئے انفاق کی دشواری اور تنگی رفع کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم انفاق اسی قیمت سے کرو کہ اس سے نفس میں قوت پیدا ہوگی اور انفاق سہل ہو جائیگا۔ بار بار اسی نیت سے انفاق کرو تو یہ مادہ راسخ ہو جائیگا اس غایت کا اثر تسہیل ہے اور جو طریقہ سہولت انفاق کا یہاں بتلایا گیا ہے یہ تمام اعمال

میں جاری ہے کہ تکرار عمل سے ہر عمل صعب سہل ہو جاتا ہے گو فطری خلق کی برابر سہولت نہ ہو مگر جیسے فطری سختی کو اتفاق میں سہولت ہوتی ہے ویسی آسانی گو نہ ہو مگر تکرار سے بھی بہت کچھ سہولت ہو جاتی ہے خصوصاً جبکہ تکرار اسی غرض سے ہو تاکہ عمل سہل ہو جائے اور یہ غرض گو بالذات مقصود نہیں بلکہ غرض اول اصل ہے مگر چونکہ اس بخیل کو اتفاق دشوار تھا اس لئے دوسری غرض کو تسہیل کے لئے بیان فرما دیا اسی طرح ایک حدیث میں ہے یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق علیہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ایک غرض بیان فرمادی کہ اس سے عفت فرج وحفاظت نگاہ سہل ہو جاتی ہے۔ اصل مطلوب تو تحصین فرج وغض بصر ہے جو کہ بدون نکاح بھی قدرت اختیار میں ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بھی امر فرما دیا کیونکہ وہ اس مطلوب کی تسہیل وسیلہ ہے اسی لئے اغض و احسن صیغہ تفضیل سے فرمایا یعنی یہ غرض و تحصین میں زیادہ معنی ہے اور اسی لئے نکاح کو غض بصر و حسن فرج کی غایہ تسہیل کہا ہے کیونکہ نگاہ و شر مگاہ کی ناپختہ بودن نکاح کے بھی ممکن ہے کیونکہ نگاہ کا اٹھانا امر اختیار ہے کوئی دوسرا دوسر نہیں اٹھا دیتا اور یہ امر مشاہد ہے لیکن اس شخص کو اس میں دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نظر میں مضطرب ہوں اور دھوکا اضطراب کا اس لئے ہوتا ہے کہ آجکل لوگ عموماً نگاہ نیچی رکھنے کے عادی نہیں۔ اونٹ کی طرح سر اٹھا کر ہی چلنے کے عادی ہیں اس لئے نگاہ میں اپنے کو مضطرب سمجھتے ہیں پھر نگاہ ڈال کر ہٹالے میں اس کو نفس کی ساتھ کش کشی سخت ہوتی ہے جس کی مفادمت دشوار ہوتی ہے اس دشواری کو وہ اضطراب سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ اضطراب نہیں ہے کیونکہ وہ اس حالت میں بھی غض بصر پر قائم رہتا ہے پس وہ مختار ہے اگر اس پر کسی کو مشہد ہو کہ جس اضطراب میں عینہ حلال ہو جاتا ہے اضطراب تو وہ بھی نہیں کیونکہ عدم تناول پھر بھی اختیار میں رہتا ہے پھر بھی سخت تکلیف کو شریعت نے اضطراب قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے فمن اضطرب في الخمسة لم يعلم هو ان سخت تکلیف بھی اضطراب میں داخل ہے تو غض بصر میں بھی جب سخت بے چینی ہو لے لگے وہ اضطراب کیوں نہیں اور اگر

اضطرار ہے تو وہ شخص معذور ہے تو میں کہوں گا کہ آیت میں اضطراب اصطلاحی کا ذکر نہیں بلکہ اضطراب لغوی کا ذکر ہے اور یہ اضطراب لغوی اکل میتہ میں عذر ہے اور نظر بالشہوۃ میں عذر نہیں اگر کوئی کہے کہ اس فرق کا کیا سبب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی قسمت خدا کی ہی مقرر ہے جو آپ کو ضابطہ کا تھا اب میں تبرعاً دونوں میں فرق بھی بتلاتا ہوں کہ اختصار و مفصل میں موت کا اندیشہ ہے اور حیات کا بقا و مطلوب ہے کیونکہ وہ معراج ترقی ہے حیات ناسویہ ہی سے روح کو ترقی ہوتی ہے کیونکہ مدار ترقی اعمال ہیں اور روح مجرد و موصودہ بعض اعمال کا نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو پھر جنت سے دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کی کیا ضرورت تھی اور نظرائی الا جنبیہ سے بچنے میں موت کا خوف نہیں بلکہ غرض بصر میں زیادہ حیات ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ جو شخص تقاضائے نظر کے وقت نگاہ نہ پٹی کر لے اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔

اور اس کی ساتھ ایک طبعی حلاوت بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب غرض بصر کے بعد اس کا دل یہ کہتا ہے کہ خبابش آج شیطان کو خوب زیر کیا اور یہ فخر اہل اللہ سے بھی کیا ہے مگر اثر و بغری ساتھ نہیں بلکہ تحدت بالنعۃ کے طور پر اور اس قسم کا فخر محمود ہے چنانچہ نص ہے قل بفضل اللہ و برحمۃ فیہ لایف فلیطرحوا۔ غرض غرض بصر میں طہن حیات بھی ہے اور حیات ظاہرہ کا البقا بھی ہے کیونکہ بعض دفعہ یہ نگاہ بد جان و ارباب تک لے لیتی ہے ابن القیمؒ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی امرد پر عاشق تھا اور وہ اس سے نفور یہاں تک کہ عیش و عشق میں گھل کر مرنے کے قریب ہو گیا اور آثار نزاع شروع ہو گئے اس امرد کو اطلاع ہوئی تو اس کے دل میں رحم آیا کہ لاؤ ایک دفعہ اس سے مل لوں اب تو مر ہی رہا ہے وہ اس ارادہ سے گھر سے چلا اور اس کی اطلاع کسی لے عاشق کو کی تو فوراً جسم میں قوت آگئی اور اٹھ بیٹھا پھر امرد کو اپنی بدنامی کا خیال ہوا اور راستہ ہی سے لوٹ گیا اور مومن کے قول پر عمل پیرا ہوا۔

کہا اس بت سے مرتا ہے وہ مومن کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی اس امرد نے اس وقت اسی شعر پر عمل کیا اس کی اطلاع بھی عاشق کو ہوئی تو

پھر گریڑا اور نزع شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو حکم کی تلقین شروع کی تو بجائے حکم کے اس نے امر کو خطاب کر کے اشارہ بڑھاتا شروع کئے جس میں ایک شعر یہ تھا کہ

رضا انشہی الی فوادى من رحمة الخالق الجلیل

اے معشوق تیری رضا مجھے زیادہ محبوب ہے حق تعالیٰ کی رحمت کے نعوذ بانہ کائنات

نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور اسی حکم کفر پر جان دیدی۔ اور خطرہ نظر عدم میں ہے اور یہی

حرام بھی ہے باقی اور نظر فحشاء میں یہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ فوراً غصہ بصر کرنے سے وہ اثر

قوی نہیں ہونے پاتا اگر اس پر کسی کو مشبہ ہو کہ ممکن ہے اس میں بھی ملاکت ہو جائے

تو میں کہوں گا کہ یہ امکان ایسا ہے جیسا امام ابو یوسفؒ کے شاگرد نے مجلس امامی میں

سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی جو یہ فرمایا ہے کہ طروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ افطار

کر لینا چاہیے تو بھلا اگر کسی دن آفتاب ہی غروب نہ ہو تو کیا کرے اور وہ فرق کدہ کی ہے

کہ نظر فحشاء میں بوجہ عدم الثبات کے و قائل حسن کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ ہی سرسری طور

پر صورت سامنے ہو جاتی ہے اب اس کو حکم ہے صرف نظر کا اگر فوراً نگاہ کو ہٹائے تو کچھ

خطرہ نہیں اور اگر اس کے بعد عمداً دیکھنے لگا تو اب اس کو اس کی ساتھ تعلق ہو جائے گا اور

ہے اور تعلق کے بعد اگر وصال نہ ہو تو موت کا خطرہ ہے اور ایک دوبار وصال ہو گیا تو

اس سے پیاس بجھے گی نہیں بلکہ زیادہ بھرٹکے گی۔

کتنا رو بوس سے دونا ہوا عشق مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اور اگر کسی کو ہمیشہ وصال میر ہو سکتا ہے تو اس کبھت کو نکاح سے کون چیز مانع ہے

ایسی حالت میں شریعت کا حکم یہ ہے لہذا یرو للمنہا بدین مثل النکاح یعنی جن میں باہم محبت ہو جائے

ان کو نکاح کر لیتا چاہیے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس کا علاج نظر و وصال سے نہیں ہو سکتا

بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف سے خیال کو ہٹا دے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی

بذ صورت بد شکل کا مرقیہ کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو دیکھو میں اس کا مرقیہ بھی بتلاتا ہوں

مرقہ موت و رویت کو سب بتلاتے ہیں میں بد شکل کا مرقہ بھی بتلاتا ہوں کیونکہ طلب

میں کبھی طیبات سے علاج ہوتا ہے کبھی خبیثات سے (اور اگر کوئی شکل قابل نفرت مرقہ

کے لئے نہ ملے تو پھر اس محبوب ہی کو بد شکل تصور کرو یعنی یوں خیال کرو کہ یہ ایک دن مرے گا اور اس کا چہرہ خاک میں مل جائے گا اس میں سے خون پیپ ناک اور آنکھ کے راستے سے بہے گا اس کے بدن میں کپڑے بڑ جائیں گے تھوڑی دیر اس کی اس حالت کا مراقبہ کرو اس سے بھی نفع ہوگا اور خیال پٹالے کی یہ صورت نافع نہیں کہ تم براہ راست اس حسن کے تصور دفع کرنے کا قصد کرو کیونکہ اس میں پھر استحضار ہوگا حسن کا سلب بھی جلب ہو جائے گا میں نے مولانا سید احمد صاحب دہلوی سے ایک حکایت اسی قبیل کی سنی ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کی شادی میں دو لہا کے لئے کسی کا دو شالہ مانگ کر مجلس مناجات میں اڑ بادیادیا وہ اوجھا آدمی تھا اس نے دو شالہ تو دیدیا مگر اب جو شخص مجلس میں سے اُکر پوچھتا کہ دو لہا کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ دو لہا تو وہ ہے مگر دو شالہ میرا ہے لڑکے کے باپ نے کہا تو بڑا اوجھا آدمی ہے بھلا اس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو شالہ میرا ہے اس نے کہا کہ بہت اچھا اب نہ کہوں گا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ دو لہا کونسا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ دو لہا تو وہ ہے اور دو شالہ میرا نہیں ہے۔ بات والوں نے پھر محلات کی کہ کجنت تھے دو شالہ کے ذکر ہی کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا بہت اچھا اب سے ذکر نہ کروں گا اس کے بعد کسی نے پوچھا تو کہا کہ وہ لہا تو وہ ہے اور دو شالہ کا ذکر ہی نہیں کہ کس کا ہے اس پر مرد لہا نے دو شالہ اتار کر بھینک دیا تو دیکھئے اس نے دو شالہ کی نفی کی تھی مگر وہ بھی اثبات تھا اسی طرح محبوب کے تصور کو بلا واسطہ دفع کرنا یہ بھی جلب تصور ہے بلکہ اصل صحیح قاعدہ وہ ہے جس کو فلاسفہ اور صوفیہ نے بیان کیا ہے النفس لا تتوجہ الی

مشیتین فی ان واحد کہ ایک آن میں دو چیزوں کی طرف نفس متوجہ نہیں ہو سکتا اور گو اس کو قاعدہ عقلیہ کہا جاتا ہے مگر میرے نزدیک یہ بھی قاعدہ عقلیہ نہیں بلکہ قاعدہ عادی ہے مگر عادۃً اس میں لزوم ایسا ہے جس سے لزوم عقلی کا مشبہ ہو جاتا ہے اور اس قاعدہ کے استعمال کا طریقہ وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ کسی دوسری شے کی طرف توجہ کو منقطع کرو کیونکہ عشق بطلالت سے ہوتا ہے اظہار نے اس کی تشریح کی ہے اسی لئے طلبہ کو عشق زیادہ ہوتا ہے کہونکہ یہ بہت بے فکر ہیں اچھے زمانہ کے طلبہ ایسے بے فکر تھے اس لئے ان میں مرض نہ تھا اور

آج کل بیفکری زیادہ ہے، کیونکہ جو کام ان کے ذمہ ہے مطالعہ و فکر اور غیرہ اختیار ہے کہ جب چاہیں الگ کر دیں اور بیفکر ہو جائیں باقی جو شخص کسی فکر میں لگا ہوا ہو اس کو عشق نہیں ہوتا چنانچہ گھس گھسے مزدور کو تصور حیثیتان کی کہاں بہت ہے پس تم بظالت و بیفکری کو دور کرو اور کوئی مثل اپنے ذمے لگاؤ اور کسی شے کی طرف اپنی توجہ کو منعطف کرو حدیث میں اسی علاج کی تعلیم ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جنیبہ پر نظر پڑ جائے تو اسی وقت اپنی بیوی سے جا کر مشغول ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فان الذی معہا مثل الذی معہا ذکر جو چیز اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے، ظاہر میں یہ جملہ معمولی بات ہے مگر حقیقت میں یہ ایک قاعدہ عظیمہ پر تنبیہ ہے جس کی تقریر حضرت استاذ علیہ الرحمۃ نے فرمائی ہے جو کسی کے کلام میں میری نظر سے نہیں گزری اس کو بیان کرتا ہوں اس سے آپ کو ہماری اکابر کے کمال علوم کا اندازہ ہو گا۔ مولانا نے فرمایا کہ متناولات میں چار قسم کی چیزیں ہیں بعض میں بعض لذت مقصود ہے جیسے نوا کہ بعض میں دفع حاجت مقصود ہے بعض میں دونوں مقصود ہیں مگر غالب حاجت ہے جیسے اغذیہ لوجہ بعض میں دونوں مقصود ہیں مگر غالب لذت ہے اور عادتاً قرب نساء ایسی ہی چیز ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلد میں ہم کو اس امر کی تعلیم فرمائی ہے کہ تم اس میں بھی حاجت ہی کو غالب رکھو اور دفع حاجت میں اجنبیہ اور منکوحہ دونوں ساوی ہیں یہ مطلب کہ ان الذی معہا مثل الذی معہا (نسۃ انھما مساویان فی قضاء الحاجة) سبحان اللہ بے نظیر علم ہے۔ بہر حال شارع نے اس حدیث معشر الشیباہ تو وجواۃ الخ میں نکاح کی ترغیب اس لئے دی ہے تاکہ غرض بصر ہل ہو جاوے اور یہ شارع کے ذمہ تھا بلکہ بعض عنایت تسہیل کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کو غرض بصر دشوار ہو وہ نکاح کر لے گو شارع کو یہ بھی حق تھا کہ بدون اس کے بھی غرض بصر امر فرمادیں کیونکہ نظر اختیاری ہے جیسا کہ اوپر مفصل مذکور ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ کسی شارع بھی تسہیل کا لحاظ فرماتے ہیں پس صوفیہ اہل بدعت نہیں جو اعمال شرعیہ میں سہولت کا طریق بتلاتے ہیں اور اسی میں مشائخ علماء ظاہر سے متاثر ہیں کیونکہ علماء اس کو نہیں جانتے پس صوفیہ پر براہِ حق نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے یہ بدعت کہاں سے نکالی کہ اعمال شرعیہ کی تسہیل کے طرق

بتلاتے ہیں۔ میں نے بتلا دیا کہ شارع نے بھی کبھی اس کا لحاظ فرمایا ہے۔ چنانچہ اول تو شارع نے تھیل غرض بصر کے لئے نکاح کو تجویز کیا اور جو نکاح پر قادر ہو اس کے لئے اسی تھیل کے لئے ارشاد ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانیہ۔ و جاء کہ جو نکاح نہ کر سکے وہ روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ بمنزلہ اختصار کے ہے بلکہ اس سے بڑا کہے کیونکہ اختصار کے بعد بھی بعض دفعہ شہوت کم نہیں ہوتی چنانچہ بقرہ ہے کہ ایسے لوگ باندیاں خریدتے ہیں اور ان سے جماعت کرتے ہیں ہاں ان کو انزال نہیں ہوتا اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع عضو کے بعد بھی شہوت باقی رہتی ہے ایسا مرد مسافر کا طالب ہوتا ہے ایک بزرگ سے میں نے ایک حکایت سنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو شہوت باقی رہتی ہے۔ وہ حکایت یہ ہے۔ ایک شخص کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا یہی تھی چنانچہ ایک بار ملاقات ہوئی اور حضرت خضر نے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ مجھ سے کیا کام ہے کہا میرے لئے دعا کرو مجھے کہ بے فکری کی زندگی نصیب ہو۔ فرمایا دنیا میں بیفکری دشوار ہے کیونکہ یہ دار ابتلا ہے یہاں چھین نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ تم دنیا میں مختلف لوگوں کی حالت دیکھ کر کسی ایک کو تجویز کرو میں دعا کروں گا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اس نے کہا بہت اچھا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی تو بیفکر ملے گا۔ چنانچہ اس نے سیاحت شروع کی اور امرارہ پہنچا کا امتحان شروع کیا معلوم ہوا کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی فکر ضرور ہے بیفکر کوئی نہیں۔ پھر ایک چھری کو دیکھا کہ وہ بڑا بے فکر ہے صبح کو دکان کھولتا ہے دس بارہ لڑکے جو ان کے پاس کان میں رہتے ہیں جو اس کے بیٹے معلوم ہوتے تھے اور نوکر چاکران کے علاوہ تھے۔ وہ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتا اور خوب حیرات کرتا اور تجارت بھی کرتا تھا ہر میں اس کو کوئی فکر معلوم نہ ہوتا تھا یہ اس کے پاس تین دن ٹھہرا اور اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ میں بھی اسی کے مثل ہونے کی دعا کروں گا پھر خیال ہوا کہ اس سے بھی دریافت تو کرنا چاہیے مبادا اس کو کوئی ایسا فکر ہو جس کی مجھے اطلاع نہ ہو چنانچہ اس سے دریافت کیا اور وہ بھی بتلا دی کہ میں نے حضرت خضر سے درخواست کی تھی انھوں نے یہ جواب دیا اور اب سمجھ کر دیکھ کر مجھے خیال ہوتا ہے کہ تیری جیسی زندگی کی دعا کروں یہ سن کر وہ جوہری سانس بھر کر آبدیدہ ہوا اور کہا خدا

میری جیسی نصیب تو کسی دشمن کو بھی دے پھر قصہ بیان کیا کہ میری بیوی بہت حسین ہے ایک دفعہ وہ بیمار ہوئی اور مرنے کے قریب ہو گئی میں رونے لگا تو اس نے کہا کہ کون روتے ہو تم تو چار دن کے بعد دوسرا نکاح کر لو گے پھر مجھے بھول بھال جاؤ گے میں نے کہا یہ ہرگز مجھے نہ ہو گا کہا سچے نبی کہا کرتے ہیں تو میرے آسٹرو نکال کر آج عضو کاٹا لگا لگاتے اطمینان ہو گیا اس نے کہا ہاں بے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کجخت اچھی ہو گئی۔ درمیں، بیکار ہو چکا تھا تو اس نے نوکر کو کہہ کر تعلق پیدا کر لیا اور یہ جیسے لڑکے آپ کے سامنے ہیں سب انہی نوکر کی عنایت ہیں مگر غیور ہوں کیا کہوں کیونکہ یہ بٹا میں نے اپنے ہاتھوں خریدی ہے اب شخص اپنے گھر واپس آیا اور مختصر حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ وہ تم نے کسی کو تجویز کیا کہا واقعی دنیا میں کوئی بھی فکر سے خالی نہیں حضرت حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں تم یہ خیال چھوڑ دو اور اس کی درخواست کرو کہ حق تعالیٰ تم کو اپنی محبت عطا فرمائیں اور آخرت کی بھیکری نصیب ہو کہا ہاں بس اسی کی دعا کرو دیجئے واقعی یہی بات ہے پھر اگر کچھ مفکری ہے تو تعلق مع اللہ ہی میں ہے مولانا فرماتے ہیں :-

پتہ کہنے بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
کوئی گوشہ بغیر پریشانی اور جال کے نہیں مگر ہاں تنہائی میں حق تعالیٰ کی یاد بھی پڑ جائے
خلوت گاہ حق سے مراد تعلق مع اللہ ہی ہے تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اس شخص کو اپنی حالت پر حسرت تھی اس حسرت میں خواہش کو بھی دخل تھا کہ قشتح کی خواہش موجود مگر فقدان اسباب و آلات سے معذور اس لئے غمزدہ تھا اور روزہ ان سب سے بڑا ہے کہ شہوت بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان بھی بیکار نہیں ہوتا۔ مگر ایک بات سمجھ لیستنا چاہیے کہ بعض دفعہ روزہ سے اجتناء صوم میں شہوت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ شہوت کتنے کیسا علاج تجرہ کیا بات یہ ہے کہ بعض دفعہ قلت شہوت کا منشا کثافت اخلاط ہوتا ہے ایسی حالت میں چونکہ روزہ سے اخلاط میں لطافت پیدا ہوگی تو اول اول شہوت بڑھے گی مگر یہ برابر روزہ رکھتا ہے تو کثرت صوم کا انجام ضعف شہوت ہی ہو گا اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ قلت شہوت کا منشا کبھی کثافت اخلاط ہوتا ہے اس کو میں بہت دیکھ چکا ہوں کہتا ہوں

اور بیتانگ دہل کہتا ہوں کہ جس پر شہوت کا زیادہ غلبہ ہو وہ اس وقت خوب پریت تنکر
کھانا کھائے تو شہوت افسردہ ہو جائے گی مگر شارع نے یہ علاج اس لئے تجویز نہیں کیا کہ
اس سے لحوق امراض کا اندیشہ ہے بہر حال کثرت صوم کا انجام ضعف شہوت ہی ہے گوا بتدا
میں ضعف کا احساس نہ ہو چنانچہ اخیر حصہ رمضان میں ہر شخص کو ضعف معلوم ہوتا ہے گو غلط
دستور میں اس لئے کتنا ہی پیٹ بھر کر کھایا ہو کیونکہ میرے نزدیک سبب ضعف تبدیل وقت
تقلیل غذا سے ضعف نہیں ہوتا پس جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روح صوم تقلیل غذا ہے
جب افطار دستور میں خوب پیٹ بھر کر کھالیا تو اس روزہ سے فائدہ ہی کیا ہوا انکی قول میرے
نزدیک صحیح نہیں بلکہ صرف تبدیل وقت ہی ضعف بہیہیت کے لئے کافی ہے۔ غرض یہ حدیث
صاف بتدا رہی ہے کہ شارع نے جس طرح تحصیل اعمال کا اہتمام کیا ہے اسی طرح تسہیل اعمال کا
بھی کہیں کہیں لحاظ فرمایا ہے چنانچہ یہ حدیث تو رعایت تسہیل میں صریح تھی اب آیت میں غور
کیجئے تو یہاں بھی حق تعالیٰ نے اول ایک غایت تحصیل عمل کے لئے بیان فرمائی اس کے بعد دوسری
غایت تحصیل عمل کے لئے ذکر فرمائی کہ اگر اتفاق سے اتفاق مہل ہو جاتا ہے پس انفاق میں
غرض بھی ملحوظ رکھنا چاہئے اور یہ طریقہ تمام اعمال کی تسہیل میں مفید ہے مگر اصل سے ہر عمل
مہل ہو جاتا ہے جیسا اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے مگر طریق تسہیل کا بتلانا شارع کے ذمہ نہیں
وجہ ہے کہ تمام احکام میں اس کی رعایت نہیں کی گئی اور ہر عمل کی سہولت کا طریقہ شارع نے نہیں
بتلایا نیز علماء کے ذمہ بھی طرق سہولت بتلانا لازم نہیں اور اسی کی قرع یہ بھی ہے کہ علماء کے
ذمہ یہ بھی نہیں کہ مسائل کے جواب میں ایسی تقریر کریں کہ مخاطب کی سمجھ ہی میں آجائے جبکہ وہ مسئلہ
ان کے فہم سے عالی ہوتا ہو یا مسئلہ کی تقریر کر دینا جبکہ وہ ضروری سمجھیں ان کے ذمہ ہے خواہ
مخاطب سمجھے یا نہ سمجھے اور اگر مخاطب سے فہم کی امید نہ ہو تو علماء کے ذمہ تقریر کرنا بھی لازم
نہیں ان کو یہ کہہ دینے کا حق ہے کہ تم اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ راہپور میں ایک شخص نے مجھ سے کہا
کہ معراج کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا مجھے اس پر کچھ اشکالات ہی میں لکھا بیان کیجئے کہ کیا ہو کر ممکن
ہے کہ انسان زمین سے آسمان پر پہنچ جائے کیونکہ درمیان میں کمرہ زہریر ہے کمرہ نادر ہے نیز ٹھکانا

لہٰذا جس قلم پر حدیث یا مسطر اشیا کی ذکر شروع ہوا ہے اس مقام سے ذرا پہلے اس کا بیان آیا ہے ۲۰

قول ہے کہ چند میل اوپر ہوا نہیں ہے وہاں کوئی متنفّس زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سانس کیلئے ہوا کی ضرورت ہے پھر معراج کیونکر ہوئی میں نے کہا بدو ن تنفس کے زندہ رہنا محال ہے یا مستبعد ہے اسی طرح زہریر و تار میں زندہ رہنا محال یا مستبعد ہے گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت محال و مستبعد میں فرق ہی نہ سمجھتے تھے میں نے ان وہ توں میں فرق ظاہر کیا اور کہا اب آپ کے اشکالات کا حاصل یہ ہوا کہ معراج کا واقعہ مستبعد ہے سو اس سے ہم کو انکار نہیں معجزات مستبعد تو ہوتے ہی ہیں درہمجرہ ہی کیوں کہا جاوے لیکن محال ہرگز نہیں کیونکہ اس میں عقلی احتمال کچھ نہیں وہ کہنے لگے کہ یہ دقائق میں نہیں سمجھتا مجھے اس کی کوئی نظیر مشاہدات میں بتلائے میں نے کہا کہ نظیر ربیوت دعویٰ موقوف نہیں ہوتا کیونکہ نظیر بھی تو ایک واقعہ ہے اگر ہر واقعہ کو دوسرے واقعہ کے واسطے مانا جائیگا تو یا تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے یا کہیں سلسلہ کو قطع کرو گے تو یہ آخر کا واقعہ بدو ن نظیر کے مانا گیا پھر واقعہ معراج ہی کو اولاد پر نظیر کے کیوں نہیں مانا جاتا مگر وہ پھر بھی وہی مرغی کی ایک ٹانگ ہاں کتنے رہے کہ کچھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بس اتنی سر رہ گئی کہ میں آپ کے سامنے آسمان پر اڑوں کہ دیکھو معراج یوں ہو کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تنفس کی ضرورت مکث طویل میں ہوتی ہے اور مکث طویل ہی سے حر و برد کا اثر بھی لازم آتا ہے سرعت میں تنفس کی ضرورت ہے نہ مروئی الناس سے احتراق لازم آتا ہے چنانچہ چراغ کی لو میں جلدی جلدی انگلی چلائی جائے تو آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا پس اگر مان لیا جائے کہ اوپر ہوا نہیں ہے تو اس واقعہ معراج پر کیا اشکال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقہ کو جو نہایت سرعت سے طے کیا ہے جس میں آپ کو تنفس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اور ضرورت ہوئی بھی تو پندرہ بیس منٹ حبس دم کرنے سے ہلاکت نہیں ہوتی اور اسی سرعت کی وجہ سے آپ کے جسم پر تار و زہریر کا اثر نہیں ہوا مجھے یہ جواب پسند آیا اور خیال ہوا کہ اس وقت یہ بات معلوم ہو جاتی تو مسائل کی تسلی ہو جاتی مگر مجھے زیادہ خیال نہیں ہوا کیونکہ تسلی کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ علیگڑھ میں ایک بروقیس میرے پاس آئے جو علوم عربیہ کے استاد وہاں مشہور تھے۔ انھوں نے ایک حدیث حاکم کا متن پڑھا و لا تظہرت للفاشۃ

فی قوم الاسلام علیہم الموصت یعنی وہا اور طاعون کثرت کرنا سے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یا طاعون و زنا میں ارتباط سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ارتباط انہیں سمجھ میں آیا میں نے کہا پھر اس کے نہ سمجھنے سے ضرر ہی کیا ہوا کہنے لگے ضرر تو کچھ نہیں ہوا لیکن معلوم ہونے سے نفع ہوتا۔ میں نے کہا وہ نفع کیا ہے کہنے لگے اطمینان میں نے کہا اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل کہا اگر یہ مطلوب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو طلب نہ فرماتے۔ میں نے کہا کہ کیا ضرر ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیمؑ کے لئے نافع ہو وہ آپ کے لئے بھی نافع ہو۔ پس وہ اس پر خاموش ہو گئے۔ میں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ مولانا آپ یہ نہ کہیں کہ طاعون کو اس کا ارتباط معلوم نہیں۔ الحمد للہ کہ ہم کو بعض اسرار کا علم بھی ہر رنگوں کے طفیل سے حاصل ہے مگر ہم بتلا نا مصلحت نہیں سمجھتے اور میں نے یہ شعر پڑھا ہے

مصلحت نیست کہ از پردہ برول قندراز در دور مجلس رندان خبر نیست کہ نیست
راہل انشا سرشار شریعت کو ظاہر کرنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں ورنہ یہ بتائیں ہے کہ ان حضرات کو اسرار کا علم نہیں ہے
میں خبر ہے مگر آپ کو نہیں بتلاتے کیونکہ اسرار کا بتلانا ہمارا ذمہ نہیں صرف احکام کا بتلانا ہمارے
ذمہ ہے۔ پھر میں نے احباب کے جلسہ خاص میں اس ارتباط کی تقریر کر دی۔ غرض اسی طرح
طرق تسہیل کا بتلانا ہمارے ذمہ نہیں بلکہ مشائخ کے بھی ذمہ نہیں گو مشائخ مشائخ ہے اسی سے
ہیں مگر وہ فن تسہیل سے واقف ہیں مگر یہ ان کے ذمہ نہیں محض ان کی عنایت و رحمت کے خلوق
پر کہ وہ طرق تسہیل بتلا دیتے ہیں اور وہ بھی اس طریق کو اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں
جو تحصیل میں سائل ہو اور جو شخص تحصیل اعمال میں کوتاہی کر کے تسہیل کا طالب ہو وہ اس کی
ساتھ تسہیل کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں یہاں پہونچکر اذان عصر ہو گئی
تو فرمایا کہ میں اب ختم ہی کرنے والا ہوں یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور اذان کے بعد فرمایا کہ
اب میں مقصود کی توضیح کر کے چند باتیں تفسیر آیت کے متعلق بیان کر کے ختم کرتا ہوں میرا مقصود
امت کی تباہی کے متنازعہ شرع نے اس میں ہم کو اعمال اختیار یہ کی تعمیل کا مکلف کیا ہے اور امت
کے ذمہ تسہیل کی رعایت نہیں مگر محض عنایت کی وجہ سے بعض دفعہ تسہیل کی بھی رعایت فرماتے ہیں۔

جیسا کہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ پس مساکین کی یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ سہولت کے طالب ہیں اور طلب تفصیل میں کوتاہی کرتے ہیں اس میں مقصود بالذات کوتاہی اور مقصود بالعرض کو اصل قرار دینا ہے نیز صفت اختیار کا ابطال ہے جو امانت الہیہ ہے۔ اب میں مختصر تشبیہ کے متعلق جو اس آیت میں مذکور ہے کچھ عرض کرتا ہوں حق تعالیٰ نے یہاں نفقات کو جنات سے تشبیہ دی ہے وہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح باغ میں پھل کو ترقی ہوتی ہے اسی طرح نفقات میں زیادہ ترقی ہے اور وابل سے اخلاص کی تشبیہ مقصود ہے جس کی دلیل اوپر کی آیات ہیں کیونکہ اوپر ریاء فی الانفاق کی مذمت ہے کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن بالکلیم والیوم الآخر الا یہ اس کے بعد انفتاق کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور جیب وابل سے مراد اخلاص ہے اور اس کے مقابلہ میں ظل مذکور ہے اور وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو طل کہتے ہیں پھوار کو تو اس تقابل سے معلوم ہوا کہ وابل سے اخلاص کامل مراد ہے اور ظل سے اخلاص قلیل مراد ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر اخلاص کامل ہوا تو نفقات میں ترقی زیادہ ہوگئی اور اگر اخلاص قلیل ہوا تو وہ بھی ترقی کے لئے کافی ہے گو زیادہ ترقی نہ ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اخلاص قلیل بھی مطلوب ہے بلکہ اس سے وہمیوں کا علاج کیا گیا ہے کیونکہ اگر اخلاص کامل ہی کا مطلوب ہوتا ان کے ذہن نشین ہو جائے تو ان سے کوئی عمل نہ ہو سکے گا کیونکہ پہلے ہی دن اخلاص کامل میسر نہیں ہو سکتا جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جنازہ کی نماز شروع ہوئی اور وہ شریک نہ ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی فرمایا کہ میں نیت کی تصحیح میں مشغول رہا یہی سوچتا رہا کہ اس وقت اس میت کی نماز پڑھنے میں کیا نیت ہے کیونکہ نماز جنازہ میں مختلف نیتیں ہوتی ہیں کبھی اعراد و اقربار کی خاطر سے پڑھی جاتی ہے۔ کبھی میت کی وجاہت کا اثر ہوتا ہے کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میت مملوکہ ہے اگر نماز نہ پڑھیں گے تو اہل محملہ مست کریں گے یہی وجہ ہے کہ رئیس یا عالم کو جنازہ کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے عربوں کی جنازہ کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا اگر اخلاص منشا ہوتا تو یہ فرق کیوں ہوتا اسی طرح حافظ اگر تراویح میں سوچتا رہے کہ میں تراویح میں جو نماز سدا کر قرآن پڑھ رہا ہوں اس میں کیا نیت ہے کیونکہ تمہا نماز پڑھتے ہوئے ایسا اہتمام نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تراویح ہرگز نہ پڑھا سکے گا

پس اس وجہ کا علاج کرو یا گیا کہ تم کس وجہ میں بڑے ہمارے یہاں اخلاص قلیل بھی کافی ہے بہرہ
اپنی طرف سے برا قصد کرو اس کے بعد ہینکر ہو کر کام میں لگو اور اخلاص کامل کے لئے سعی کرتے رہو
اس طرح سے ایک دن اخلاص کامل بھی میسر ہو جائے گا اور اگر پہلے ہی دن اخلاص کامل پر عمل کو
موقوف رکھا تو تم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا یہ مطلب ہے فان لم یصبھا وابل فطل کا کہ ابتدا میں
اخلاص قلیل ہی کو کافی سمجھو اور عمل شروع کر دو یہ مطلب نہیں کہ اخلاص قلیل ہی مطلوب ہے بلکہ
مطلوب تو اخلاص کامل ہے مگر اس کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ اول قلیل ہی سے عمل شروع کر دو
طل پر مجھے ایک لطیفہ باروں رشید کی ہانڈی کا یاد آگیا گو مضمون سے اس کو تعلق نہیں مگر لفظ
طل سے تعلق ہے۔ باروں رشید نے اپنی ایک چارہ کو کسی غلام سے پختہ بولتے دیکھ لیا جس کا نام
تھا طل غلام لونڈیوں کے ایسے ہی نام ہمارے عرف میں رکھتے ہیں جیسے بہار وغیرہ باروں رشید
نے اس چارہ کو ڈانٹا اور کہا خبردار جو کبھی اس سے بات کی بلکہ کہیں زبان سے اس کا نام بھی مت
لیتا ایک بار وہ لونڈی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی یہی آیت آئی اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین
ایسے موقع پر موجود ہیں جہاں اس کی آواز جا رہی تھی تو اس نے کیا مزہ کیا کہ آیت کو اس طرح
بڑھا فان لم یصبھا وابل قال فی نقاحی عند امیر المومنین امیر المومنین ہنسنے لگے اور غلط
معاف کر دی اور نام لینے کی اجازت دیدی پس اصل مقصود تو اخلاص کامل ہے اور اسی کا ارہ
وہی مطلوب ہے اور اس سے تکمیل عمل کی مقصودیت پر دلالت ہو گئی مگر چونکہ اس میں بعض وجوہ کو
غلو ہو جاتا ہے اس لئے نفل میں اس کی تعدیل کر دی گئی گو یا قاصداً وابل میں تکمیل کی تعلیم تھی
اور نفل میں تعدیل کر دی گئی تو اس آیت میں چار چیزیں مذکور ہوئیں تحصیل تسہیل، تکمیل، تعدیل
اور اسی مناسبت سے میں اس بیان کا نام، التحصیل والتسہیل مع التکمیل والتعدیل بخوبی کرتا ہوں
اور اس مضمون کو خاص رمضان سے یہ تعلق ہے کہ طاعات رمضان کو بھی مثل نکرار اتفاق کے تسہیل
اعمال میں بڑا دخل ہے یعنی رمضان میں یہ خاصیت تکرار طاعات پر مداومت کرنے کا
بمحران پر مداومت تسہیل رہتی ہے اور جن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے سال بھر ان سے بچنا
آسان ہو جاتا ہے۔ ابن حبان نے ایک حدیث مرفوع روایت کی ہے من سئلہ الجمعة سلمو
لہ ما یسینہ وبعین الجمعة الاخری ومن سلم لہ رمضان سلم لہ السنة کلھا وقلت اخرجه

السبوح فی الجامع الصغیر و اعزاه الی المد الرافعی و ابن عدی و احمد عن عائشة بنت ابی ہریرۃ
 الجعدی سلمت الایام و اذا سلم رمضان سلمت السنة و قال العزیزی و هو حدیث ضعیف ۱۳۱
 رہا یہ کہ رمضان میں یہ خاصیت باکیفیت ہے یا بالخاصہ ہے دونوں احتمال ہیں اگر بالخاصہ ہے
 تو جب تو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور باکیفیت ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہر سال بھر کسی محل
 سے رکنے میں اس سے اجتناب کی عادت ہو جاتی ہے اب سال بھر اس سے بچنا سہل ہو جاتا ہے
 اسی طرح کسی محل کے کولے میں بھی ایسا ہی سمجھو مگر سہولت کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس عادت کا کام تو
 سہولت ہو جائے گی یہ معنی نہیں کہ عادت سے کام لینے کی بھی ضرورت رہے گی جیسے کسی شخص کی آنکھیں
 بنانی گئیں اور ان میں روشنی آگئی تو آنکھ کے درست ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اس سے کام
 لے گا آنکھیں کھولے گا تو نظر آئے گا اگر کوئی احسن یہ کہے کہ میں تو آنکھ نہ کھولوں گا کھولنے سے نظر آتا تو
 فائدہ ہی کیا ہو آنکھ کھلنے کے تو یہ معنی ہیں کہ بدوں کھولے بھی نظر آئے تو ایسی عیسیٰ اس احسن
 کی میں یہ مطلب نہیں کہ رمضان لامٹھی لے کر تم کو گناہوں سے روکے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ...
 اس کی ایسی برکت ہے کہ اس میں گناہوں کو اہتمام سے چھوڑ کر بعد میں اس برکت
 سے کام لیتا چاہو تو گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا ورنہ پھر یہ عالم ابتلا ہی کیا ہو اگرچہ آتم سے
 گناہ چھوڑا دیئے جائیں۔ پس اب بقیہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچو خصوصاً گناہ
 ہذا اور غیبت سے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرو تلاوت قرآن و نماز و ذکر میں مشغول رہو اور دوسرے
 دنوں سے آجکل کچھ کام بڑھا دو اور ایک عمل جس کو رمضان سے خصوصیت ہے ابھی باقی ہے یعنی
 خب قدر کی تلاش کرنا اس کا بھی خاص اہتمام کرو ابھی کچھ لیا لی قدر باقی ہیں ان کو غیبت
 سمجھو دوراتیں تو گندہ گئیں ہیں اگر ان میں اہتمام نہ کیا ہو تو یقیناً ہی کا اہتمام کر لو تا کہ فان لہ
 یصہا و ابل لعل ہی کا مصداق ہو جائے اور کل رات میں نہ جاگ سکو تو زیادہ حصہ جاگ لو
 یہ بھی نہ ہو سکے تو دوسری راتوں سے کچھ زیادہ جاگ لو یہ بھی فان لہ یصہا و ابل قتل میں اخل
 ہے غرض یہ سب راتیں ضروری ہیں نہ پوری رات ضروری ہے جتنا ہو جائے غیبت ہے اس سے
 در فح ذکر و مرا از زلف تو موسے بسند مست ۱۴ ہوس را رہہ وہ بولے بسند مست
 رہے اے محبوب آپ کے زلف ہی کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوس کو راہ مست دو

زلف محبوب کی خوشبو ہی کافی ہے یہ شعر شیخ عبدالحق نے اس موقع پر لکھا ہے جہاں حدیث میں یہ قصا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج واداع میں حلق کر کے بعد اپنے موئے مبارک تقسیم فرمائے تھے شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دنیا میں موجود ہیں گو سند صحیح کے ساتھ ہم کو دہلیس گرہم کو یہ خبر ہی کافی ہے شیخ میں عشق کا غلبہ ہے اشعار محبت بڑے موقع سے ذکر کرتے ہیں چنانچہ اس حدیث کی شرح میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے وقت کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک من صحابہ جماعت کی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت صدیق اکبرؓ امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر کا ہر دہاٹھا کر صحابہؓ کی جماعت کو دیکھا اور تبسم فرمایا صحابہؓ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھے کہ ناز و آہٹا شیخ اس وقت کو بیان کر کے یہ شعر کہتے ہیں ۛ

در نماز خم ابروئے توجہوں یاد آمد حالتے رقت کہ محراب بفریاد آمد

نماز میں جب آپ آپکا ابرو کا خم یاد آتا ہے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ محراب بے قریا دیکھا
خیر تو استطراداً ذکر ہو گیا اصل مقصود پہلا شعر تھا کہ ۛ

مرا از زلف تو موئے بسندست ہوس را رہ بوسے بسندست

تو اگر ساری رات دھاگ سکو تو جتنا ہو سکے اور دنوں سے کچھ زیادہ شب قدر میں جاگ لو۔
ہم سے حاجی صاحب کا شعر ہے ۛ

بس ہے اپنا ایک تا رہی اگر ہو چنے و باں گرچہ کہتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم
میں عالی ہمتوں کی ہمت کم نہیں کرتا بلکہ کم ہمتوں کی ہمت بڑھا دیتا ہوں کہ وہ زیادہ نہ کر سکیں تو
قلیل ہی سے ذریعہ ذکر کیا اور جو زیادہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ میں کمی نہ کریں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ
ہم کو فہم سلیم عطا فرماوے اور عمل کی توفیق ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آلہ وصحہ
وہادیک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ۛ

قابل مطالعہ کتب

اسلم الجملۃ - حج عمر و زیارت - تاریخ الخلفاء - بیان المرشد
نقائل والا حکام مشہور والایام - شرعی پردہ - فیات القویہ طوقات کلمات اشرفیہ - شریعت و طریقت
حیات اشرف - زاد السید مصیبت کے بعد راحت حاصل کرنے کا
عقبات اعلیٰ - دہائی کی پہچان - اعمال قرآنی فیہ روحانی بہت کچھ
ۛ ترجمہ کوشش صفر پر ہو چکا ہے۔

قَالَ السَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُوا عَقْرًا وَنَوْءًا

رداء البهارى

وصط مسمی

المعرق والرجیق للمحرق والغریق

حکیمُ الامَّةِ مجدِ الامَّةِ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابحانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید المثنان عجللہ

مکتبہٴ حقانوی — دفتر البقا

مسافر حناء ہند روڈ کراچی ط
ایم۔ اسے جناح روڈ

41

المعرق والرجيق للمعرق والغريق

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[illegible]

یوماً کان شمس مستظیرا ۛ و یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ۛ و یتیموا ۛ اسیرا ۛ انا انعم منکم
 لوجہ اللہ لانزید منکم جزاء ۛ ولا تشرکوا ۛ انا غفار ۛ من دجا یوماً عبوسا ۛ قطر براہ ۛ فوجم
 اللہ شریذہ ۛ لک الیق ۛ ولعمرو نصرۃ ۛ و سر و راہ ۛ و جنا ہو بہا ۛ صبروا ۛ اجنت ۛ و حریرا ۛ متکین ۛ فیہا
 علی الزلازل ۛ اکایرون ۛ فیہا شمس ۛ ولا حر مہر براہ ۛ و دانیۃ علیہا ظللہا ۛ و ذلت ۛ فطوفہا
 تذلیلہا ۛ و یطاف علیہا بانیۃ ۛ من قصۃ ۛ و انواب ۛ کانت قوادیراہ ۛ قوادیر من فضۃ
 قد عدلھا ۛ تقدیراہ ۛ و یسقون ۛ فیہا کاسا ۛ کان مزاجہا ۛ زنجبیلہ ۛ عینا ۛ فیہا شمس ۛ سلسبیلہ ۛ۔

اس وقت جو کوہ میں مضمون کا بیان کرنا ہے وہ ان آیات کا مدلول نہیں ہے مگر علم اعتبار کے
 طور پر ان آیات کو اس مضمون سے ایک مناسبت لطیفہ ہے اور اسی لطافت کی وجہ سے کون
 کو پڑھا گیا ہے ہر چند کہ ان آیات کی دلائل قواعد شرعیہ سے اس مضمون پر کافی نہیں ہے
 مگر وہ مضمون دیگر نصوص صریحہ میں منصوص ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ اس وقت میں
 انہیں آیات کی تلاوت کرتا جن آیات کی دلائل اس مضمون پر صریح ہے مگر اس کو
 تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کوئی نئی بات نہ معلوم ہوتی اور جی یہ چاہا کرتا ہے کہ بیان میں انفراد
 جدیدہ ہو اس لئے میں نے ان آیات کو جدیدہ قائمہ کے لئے تلاوت کیا ہے تاکہ ان سے
 اس مضمون پر ایک لطیف استشہاد ہو سکے اس لطافت کی غرض سے میں نے ان آیات کو
 بیان کے لئے اختیار کیا۔ اب وہ مضمون سننا چاہئے جو کہ بہت ضروری ہے گو اس وقت کا بیان
 محض اس مضمون کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ بعض طالبین کی استدعا کی
 وجہ سے ہو رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ محض استدعا بیان کے لئے محرم کافی نہیں بلکہ
 استدعا کے بعد جب کوئی ضروری مضمون بھی ذہن میں آجاتا ہے اس وقت بیان ہوتا
 ہے پس مضمون کی ضرورت کو بھی بیان میں دخل ضرور ہے اور اس مضمون کا اصل خطاب
 اہل ذکر کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اس کی ضرورت سائیکین کو حوالہ کا نام لیستے
 والے ہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کے بیان کے لئے یہ مجلس
 جس میں سائیکین کثرت سے ہیں اختیار کی ہے گو استدعا پرسوں (جمہرات کو) ہوتی
 تھی اور شاید مستدعی نے قرب جمہ کی وجہ سے یہ خیال کیا ہو گا کہ بیان جمہ میں ہو گا۔

اور شاید اسی خیال سے استدعا بھی جمعہ کے قریب کی گئی کیونکہ وہ دن بھی ایسا ہے جس میں اہل علم کی عادت بیان کرنے کی ہے مگر میں نے چند وجوہ سے کل بیان نہیں کیا۔ ایک تو کچھ طبیعت اچھی نہ تھی اور میں نے وعدہ اسی شرط پر کیا تھا کہ اگر طبیعت میں نشاط ہوا تو بیان کردوں گا گو نشاط کا پیدا ہونا حجتی کے سمجھانے پر ہے جب آدمی کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو نشاط بھی پیدا ہو ہی جاتا ہے پس یہ کوئی مانع قوی نہ تھا۔ مگر وعدہ نشاط ہی پر معلق تھا اور اصل وجہ کل نہ بیان کرنے کی یہ تھی کہ جمعہ کے دن مجمع عام ہوتا ہے اور اس مضمون کا تعلق زیادہ تر خاص جماعت سے ہے ہی مقصود بالخطاب ہیں۔ دوسرے جمعہ میں اجتماع ایک دعوت عامہ للصلوٰۃ کی بنا پر ہوتا ہے لوگ نماز کی غرض سے آتے ہیں اس کے بعد اگر بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو شرما شرمی بیٹھنا پڑتا ہے آزادی نہیں رہتی اور جمعہ کے علاوہ کسی دن میں بیان کیا جائے تو دعوت عامہ کی وجہ سے اجتماع نہ ہو گا بلکہ دعوت خاصہ سبب ہوگی اور یہاں تو دعوت خاصہ بھی نہیں ہوتی بلکہ اتفاقاً یا خود کسی سے سن سنا کر سب لوگ جمع ہو گئے ہوں تو اس صورت میں جو کوئی سنے گا آزادی سے سنے گا۔ کیونکہ وہ خاص اسی غرض کے لئے آیا ہے بہر حال چونکہ اس مضمون کی ضرورت اہل ذکر ہی کو محسوس ہوتی ہے اس لئے یہ خاص وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا۔ عام وقت اور عام مجمع اختیار نہیں کیا گیا اور یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اس کی ضرورت اہل ذکر ہی کو محسوس ہوتی ہے۔ سب کو محسوس نہیں ہوتی ورنہ درحقیقت مضمون عام ضرورت کا ہے سب مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے مگر کیا کیا جائے آج کل مسلمانوں نے عموماً ذکر اللہ کو چھوڑ رکھا ہے ایک خاص جماعت ہی ذکر کر رہی ہے ورنہ کیا ذکر اللہ بھی ایسی چیز ہے جو کسی خاص جماعت سے مخصوص ہو اس کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے اگر سب ذکر کرتے تو اس مضمون کے مخاطب بھی سب ہی ہوتے مگر افسوس کہ آج کل عموماً مسلمان ذکر سے غافل ہیں رات دن دنیا ہی کے قصہ میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا اے صاحب وقت تو اتنا ملتا ہے کہ اس کو ادھر ادھر کاٹنے پھرتے ہیں مگر یہ کہتے کہ وقت کی قدر ہی نہیں اور ذکر کی طلب ہی نہیں طلب وہ چیز ہے کہ

اپنا وقت خود نکال لیتی ہے اور عام لوگوں کی میں کیا شکایت کروں ستم یہ ہے کہ سمجھ دار لوگ بھی اس سے غافل ہیں اور سمجھ دار لوگوں سے میری مراد اہل علم ہیں کہ ان کو کبھی پڑھنے پڑھانے اور تصنیف و وعظ گوئی ہی میں مزا آتا ہے ذکر سے جان چراتے ہیں پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا جو اہل علم ہی میں سے ہیں گو مشاہیر و ممتازین میں سے نہیں وہ لکھتے ہیں کہ اوراد سے میرا بڑا جی گھبراتا ہے کہ یہ کہاں کا جنم روگ لگا کہ روز صبح کو سورۃ النبین پڑھو ظہر کے بعد ہر روز انا فتحنا پڑھو بعد عشاء کے سورۃ ملک پڑھو اور روزانہ چکل کی طرح کئی ہزار دفعہ ذکر اسم ذات کرو۔ ہاں مطالعہ کتب میں بہت جی لگتا ہے مگر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اس دسوسہ کو دفع کرتا ہوں اور ہمت کے سب اوراد پورے کرتا ہوں یہ علم کا اثر تھا کہ دسوسہ کی غلطی پر متنبہ ہو گئے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ دسوسہ ہی کیوں آیا کبھی روٹی کھانے کے متعلق دسوسہ آیا کہ یہ روز گیہوں کی روٹی کھانا کہاں کا جنم روگ لگا کسی بیوی کے پاس لیٹنے میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ کہاں کا جنم روگ چھپے لگ گئی اور اگر کوئی کسی پر عاشق ہو جائے اور معشوق اس کے پاس روزانہ آیا کرے تو کہ اس کو کبھی یہ خیال ہو گا کہ یہ کہاں کا جنم روگ پیچھے لگا بخت روز ہی آتا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو یہ بہانا ڈھونڈھے گا کہ اور تھوڑی دیر بیٹھے عاشق محبوب کے ساتھ مجاہست اور محافضت میں کیسی اختصار کا طالب نہیں ہوتا بلکہ خدا سے یہ چاہتا ہے کہ وصل کی رات کبھی نام ہی نہ ہو پھر وہ اس کی روزانہ آمد و رفت سے کیونکر گھبرا سکتا ہے۔ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا ”وما تلت بمعبدک یا موسیٰ“ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں میں ہی عصا الکو علیہا و اھض بیھا علی غنمی ولی فیہا ما آدب اخروی یہاں آچے ایجاد سے کام نہیں لیا بلکہ اطناب سے کام لیا مگر اطناب مہمل نہیں جس کو اسباب کہا جائے بلکہ اطناب مفید جو کہ بلاغت کی ایک نوع ہے اور مفید کس کو موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس اطناب سے ان کو اپنے شوق کا اظہار مقصود تھا کہ جب محبوب کے ساتھ بات کا موقع مل گیا تو جہاں تک دائرہ بلاغت میں رہ کر کلام میں وسعت ہو سکے اس کو وسعت دینا چاہیے۔ اس لئے آپ نے عصا کے متعلق جتنی باتیں بیان میں آسکتی تھیں سب بیان کر دیں

یہ بھی اہل طریق کا ایک منہول ہے کہ وہ سوال کا جواب مقام ادب میں بھی پورا دیتے ہیں گو اس میں اطناب ہی ہو جائے البتہ ایسا اطناب نہ ہو جو بے کار و فضول ہو بلکہ جواب پورا ہو اور اطناب مفید ہو۔ آجکل یہ عجیب ادب نکلا ہے کہ بزرگوں کے سامنے گفتگو ادھوری کرتے ہیں آدمی بات زبان پر ہوتی ہے آدمی پیٹ میں کبھی جواب پورا ہی نہیں دیتے کیونکہ پوری بات کہنا خلافت ادب ہے سبحان اللہ اور تکلیف دینا بڑا ادب ہے ارے بھائی اگر ان کے سامنے بولنا بے ادبی ہو بھی تو امر کے بعد تو بے ادبی نہ رہے گی کیونکہ شہد مسئلہ ہے "الامر فوق الادب" اول تو جواب پورا دینا بے ادبی ہے ہی نہیں اور اگر فرضاً ہو بھی تب بھی امر کے وقت تو امر کا بجالانا ہی ادب ہے یہاں محض اہل حال کی ایک غلطی معلوم ہوئی وہ یہ کہ بعض اہل حال بیماری اور مصیبت وغیرہ میں دعا نہیں کرتے اور اس کو خلافت ادب سمجھتے اور یوں کہتے ہیں سے

چه حاجت است پریش تو حال دل گفتی

کہ حال خستہ دلاں را تو خوب می دانی ۔۔

آپ کے سامنے حال دل کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ تو حال دل خستہ کو خوب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے پھر دعا کی کیا حاجت ہے۔ وہ سن لیں کہ گو ظاہر تہناری لیل صبح ہے اور اس کے لحاظ سے دعا کی ضرورت نہیں مگر ایک دوسری وجہ سے ضرورت ہے وہ کیا وہ ضرورت یہ ہے کہ محبوب کا امر ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم بے ضرورت ہی ان سے مانگو اور اپنی احتیاج ظاہر کرو۔ گو وہ سب کچھ جانتے ہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں سے

ازدعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن باں شیریں دہاں

دعا سے عاشقوں کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اسی بہانے سے اس محبوب حقیقی سے خوب بربک لذت کلام و مستاجات حاصل ہوتی ہے۔

یعنی دعا سے عاشقوں کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے ساتھ کچھ دیر باتیں ہی کر لیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی کہ وہ خود دعا کا امر فرماتے ہیں تو وہ عاشق بڑا محروم ہے جس کو محبوب اچھا ناز دے کہ ہم سے باتیں کرو اور وہ مزہ بند کرے کہ آپ کو

تو سب معلوم ہے پھر میں کیوں کہوں یہ تو فانی عشق کی دلیل ہے اگر عاشق ہوئے تو اس موقع کو غنیمت سمجھئے کہ جب وہ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں تو مجھ کو خوب بولنا چاہیئے۔ اسی لئے امر کے بعد وہ خوب بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے اس کو بے ادب سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۷

بے ادب تر نیست زو کس در جہاں یا ادب تر نیست زو کس در جہاں

(مولانا روٹی عاشقان حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بظاہر بے ادب ان سے جہاں میں کوئی جہیں ہے لیکن ان سے ہا ادب بھی باطن میں جہاں کے اندر کوئی نہ ہوگا اور بظاہر بے ادب جوش عشق میں معلوم ہوتے ہیں۔)

جہاں سے مراد علانیہ ہے اور جہاں سے مراد باطن ہے یعنی عاشق سے بڑھ کر ظاہر میں کوئی بے ادب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسا سر ہو کر دعا کرتا ہے جیسے کسی سے لڑ رہا ہو اور باطن میں اس سے بڑھ کر ہا ادب کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے زیادہ بولنے کا خشا محبت ہے اور اس طریق میں محبت ہی بڑا ادب ہے (وہ دلیلہ قول صل اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب للغبین فی الدعا) مگر اتنا فرق ہے کہ محبت میں عارف توجہ و کاختیاں رکھتا ہے اور مجذوبین و مسلوب العقل لوگوں سے بعض کلمات حدود سے باہر بھی نکل جاتے ہیں مگر چونکہ مثلاً اس کا بھی محبت ہی ہے اس لئے وہ ظاہر میں بے ادب معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں ادب بھرے ہوئے ہیں ان پر ملامت کا حق نہیں گو تقلید بھی جائز نہیں بہر حال امر کے بعد عاشق کو سکوت جائز نہیں جب وہ بولنے کا حکم کرے تو بولنا چاہیئے۔ اس لئے یہ کسی ناقص کا کلام ہے ۷

چہ حاجت است ہ پیش تو حال دل گفتن الخ محقق کا کلام یہ ہے کہ ۷

از دعا نہ بود مراد عاشقان جز سخن گفتن بہ آل شیریں دہاں

دعا سے مراد عاشقوں کی صلت یہی ہوتی ہے کہ اس بہانے سے حق تعالیٰ کے ساتھ شرف پہلائی نصیب ہو جائے اور

گفتگوئے عاشقان در کار رب جو خشش عشق است لے ترک ادب

دعا شقوں کی گفتگو حق تعالیٰ کی محبت میں جوش عشق سے ہوتا ہے نہ کہ ترک ادب سے جیسا کہ اہل

ظہران کے ظاہر کلام سے بدگمانی کرتے ہیں،

اس وقت بولتا ہی ادب ہے اور پوری بات کہنا ہی محبت کی علامت ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر ایسا بڑے کام نہیں لیا بلکہ اظناب کے ساتھ جواب دیا کیونکہ وہاں ثلاث بیحدت یا مومن کے جواب میں اتنے لمبے جواب کی ضرورت نہ تھی صرف ہی عصا کہدینا کافی تھا بلکہ صرف ”عصا“ بھی کافی تھا ”ہی“ کا بڑھانا بھی اظناب ہے بلکہ یاد مشکلم کی بھی ضرورت نہ تھی صرف ”عصا“ ہی کافی تھا اور خیر اس کو اگر کوئی اظناب نہ مانے تو آگے ”انکو، علیہا، اھل، جہا علی غنی، یزیدین اظناب ہے کہ یہ میری لالچی ہے جس پر میں سہارا لیا کرتا ہوں اور اس سے رکنوں کے لئے پتے جھاڑا کرتا ہوں پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اتنا اور بڑھاتے ہیں دلی فیہا مآذیٰ اخوی کہ اس سے میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ اس میں تفصیل کا موقع رکھ لیا کہ ایسی بات کہی جس سے پھر سلسلہ کلام کا تازہ ہوسکے کہ وہ پوچھیں ہاں صاحب وہ دوسرے کام کیا ہیں تو پھر اود باتیں بیان کروں یا بے پوچھے عرض کریں کہ اس وقت جو عرض کیا تھا دلی فیہا مآذیٰ اخوی اس وقت اس کی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اظناب کا منشاء صرف یہی تھا کہ عاشق محبوب کے ساتھ گفتگو میں اختصار نہیں کیا کرتا بلکہ یہ چاہا کرتا ہے کہ ایک منٹ کی بات ہو تو چار منٹ لگ جائیں کیونکہ اس کو محبوب کے ساتھ گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے جہاں میں جان آتی ہے تو وہ ایسے موقع میں تطویل کلام کے لئے موقع ڈھونڈا کرتا ہے۔

اسی طرح عارفین دعا ضرور کرتے ہیں جس میں مقصود بعض حق تعالیٰ سے مناجات اور نیا زمندی کی چٹکے چٹکے باتیں کرنا ہوتا ہے غارت کو تو دعا میں ثواب کا قصد بھی نہیں ہوتا گواہل ظاہر کو اس سے وحشت ہوگی مگر میں سچ کہتا ہوں کہ عاشق کو محبوب سے باتیں کرتے ہوئے بحر لذت خطاب کے اور کسی طرت التفات نہیں ہوا کرتا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس مقام پر تطویل کی ہے تو اس سے ان کو ثواب کا قصد تھا۔ صاحب اس پر تو ان کو التفات بھی نہ ہو گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عارفین کو ثواب سے استغنا ہوتا ہے ہرگز نہیں ان کا تو کوئی فعل بھی طلب

ثواب سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ طلبِ ثواب کے معنی طلبِ رضا ہی تو ہیں اور طلبِ جنت اور طلبِ رضا واحد ہے اور ظاہر ہے کہ عاشق کا کوئی فعل طلبِ رضا، محبوب سے خالی نہیں ہوتا پس عاشق کا دعار کے وقت محض خدا تعالیٰ سے بات چیت کا قصد کرنا یہ بھی حقیقت میں طلبِ ثواب ہی ہے پس یوں کہتا چاہیے کہ ان کو ثواب کا قصد ہوتا ہے مگر ادھر خیال و التفات نہیں ہوتا جب محبوب عاشق سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے عاشق کو ثواب کی طرف التفات نہیں ہو سکتا گوئی نفسہ مقصود ضرور ہے اور اتنی بات تو ہم کو بھی حاصل ہے کہ گو ہماری نانہ بکو حیر نہیں ہے مگر نماز کے وقت ہم کو بھی ثواب پر التفات نہیں ہوتا گو اگر کوئی پوچھے کہ تم نمازیوں پر پڑھو ہو تو سوال کے بعد جواب میں ہی کہیں گے کہ ثواب کے لئے پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ثواب کا قصد تو ہوتا ہے درہ یہ جواب کیوں دیتے مگر نماز پڑھتے ہوئے اس پر

التفات بہت کم ہوتا ہے پس یہی مطلب ہے میرے اس قول کا عاشق کو دعا میں ثواب کا قصد بھی نہیں ہوتا اور بھلا ثواب سے عاشق کو استفعا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ سید العاشقین صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کھانے کے بعد یوں فرماتے تھے: "غیر مودع ولا مستغنی عنہ رہنا" سبحان اللہ کیا عیدیت ہے کھانا کھا چکنے کے بعد اس کو امضا دینا چونکہ ایک قسم کے اعراض کو موہم ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا اور چونکہ اب کھانے کی گنجائش نہیں رہی اس لئے کھانے کو اٹھاتے ہیں ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں کرتے شام کو پھر مانگیں گے اور ہم اس سے مستغنی نہیں ہوتے ہیں۔ جب دیوبی نعمتوں سے بھی عاشق کو استفعا نہیں ہے تو ثواب سے ان کو کیونکر استفعا ہو سکتا ہے۔ بعض جہلا کی عادت ہے بزرگوں کے سامنے کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ ہے تو حقیر ہدیہ اس قابل نہیں کہ پیش کیا جاوے آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے نہ آپ کو اس کی پروا ہے مگر ہماری خاطر سے قبول کر لیجیے یہ نہایت سخت کلمہ ہے نعم البیہ سے کسی کو استفعا نہیں مشائخ کی بزرگی بھی اسی وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ دونوں وقت کھانے کو دے رہے ہیں الاجر

یہ نہ ہونہ معلوم کیا حالت ہو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا قصہ بیان فرماتے ہیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھائی ہیں مگر تقویٰ میں سب سے بڑھے ہوئے تھے گو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زیادہ مشہور نہیں ہوئے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے سامنے وید کی کوڑیاں ہدیہ میں پیش کیں آپ کو اس کی رحمت پر رحم آیا اور غریب ہونا تو اسی سے ظاہر تھا کہ بچا رہے نے وید کی کوڑیاں پیش کیں تو آپ نے فرمایا بھائی ان کو تم ہی اپنے کام میں لے آؤ اسٹے اصرار کیا کہ حضرت میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ ہلکے کو قبول کر لیں میں نے آپ ہی کی نیت سے جمع کی ہیں مگر آپ نے عذر کو دیا وہ بچا رہے گیا اس پر جتنا عتاب ہو گئے یا تو اس لئے کہ ایک مسلمان کی دل شکنی ہوئی تھی یا اس لئے کہ آپ کے نفس میں کوئی بات مخفی ہوگی ممکن ہے کچھ دوسرے استغناء کا تحقیر ہدیہ کی بناء پر آگیا ہو کہ میں یہ کوڑیاں لیکر کیا کروں بعض دفعہ نفس میں کچھ دقیقہ مخفی ہوتا ہے اور کسی عمل میں نفس کا کچھ شائبہ ہوتا ہے جس کی ابتلا کو خیر نہیں ہوتی اسی لئے بعض دفعہ شیخ مرید کی کسی ادنیٰ بات پر تشدد کرتا ہے جس سے مرید کو شہ ہو جاتا ہے کہ شیخ بڑے متشدد ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بات مرید کی نظر میں خفیف ہوتی ہے اور شیخ کی نظر میں شدید ہوتی ہے کیونکہ اس میں نفس کا جو کید ہے وہ مرید کی نظر سے خفی ہے اور شیخ کی نظر میں جل ہے۔ حدیث میں آیا ہے: "الشَّرُّ اخْفَىٰ فِي امْتِنَانٍ مِنْ دَسِيبِ الْعَيْنِ عَلَى الْعَصَا" کہ شرک میں چھپنے پھرنے پر جو نیکی پھال سے بھی زیادہ خفی ہے بھلا اول تو جو نیکی کی چال ہی کیا ہوتی ہے پھر وہ بھی چھپنے پھرنے میں اس میں تو کچھ بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا تو جو مرغن ایسا خفی ہو وہ سرے تو اس کو کالعدم سمجھیں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی شرک فرما رہے ہیں۔ تو کیا تعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متشدد تھے کہ اتنی ذرا سی بات کو شرک سے تعبیر فرماتے ہیں ہرگز نہیں پھر حق تعالیٰ کی نظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے وہ تو اس سے بھی خفی تر کو جانتے ہیں اس لئے بعض دفعہ حق تعالیٰ کسی ایسی بات پر مواخذہ فرماتے ہیں جس کا قابل مواخذہ ہونا مبتلا کو معلوم نہیں ہوتا گو ذرا

کھتا ہی بڑا عارف ہو جتنا کو بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں نفس کا کچھ خراج
تھا مگر حق تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے اس لئے مواخذہ فرماتے ہیں اور یہ بھی حق
تعالیٰ کی رحمت ہے عاریین پر کہ ان کی بات بات پر مواخذہ فرمائیں۔ کیونکہ جس
کچھ کو استاد روز ایک فہمی بار دیتا ہو یہ اس کی دلیل ہے کہ استاد کو اس پر شفقت
ہے اور جس کچھ کو کہیں سزا ملتی ہو اس پر خطرہ ہے کہ شاید استاد اسے اپنے مکتب سے
نکالتا چاہتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دینا اس کی دلیل ہے کہ استاد کو اس سے محبت نہیں ہے
اس لئے دنیا میں حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ مواخذہ ہوتا رہنا بھی رحمت کی دلیل ہے بلکہ اگر
آخرت میں بھی مواخذہ ہو اور کسی مسلمان کو حق تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں تو یہ بھی ان کی رحمت
ہے کیونکہ قدر نعمت کسے دانہ نہ بھیجے اگر قاتل آید۔ نعمت کی قدر مصیبت کے بعد معلوم
ہوا کرتی ہے جو شخص جہنم کا عذاب بھگت کر جنت میں جائے گا اس کو جنت کی بہت قدر ہوگی۔
ایک حدیث کے متعلق اپنے استاد علیہ الرحمہ کا ایک مضمون یاد آ گیا جو اسی اصل پر مبنی ہے۔
وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت میں جب سب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو
جنت میں کچھ جگہ خالی رہ جائے گی اور جہنم بھی نہ بھرے گی۔ تو جنت عرض کرے گی کہ مجھ سے
بھرنے کا وعدہ تھا تو مجھے بھرا جائے اور جہنم بھی کہے گی کہ ہل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو
حق تعالیٰ جہنم کے لئے کسی نئی مخلوق کو پیدا کریں گے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے یہ مشابہات میں سے ہے ہم اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ تو
حق تعالیٰ کے قدم رکھنے سے جہنم بھرتے کہ بھر جائے گی اور کہے گی قضا قطیعنی بس بس میں بھرنے
اور جنت کے لئے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں آباد کر دیں گے جس سے وہ بھر جائے گی
جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تو میں نے حضرت استاد سے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ تو
ہم سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ بد دن بکھڑے بغیر مشقت کے جنت لے میں گئے کاش ہم انہیں
میں سے ہو جائے۔ تو حضرت استاد نے فرمایا خدا کہ ہم ان میں سے ہوتے میاں
وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت نہ ہوں گے ہم ہی ان سے اچھے ہوں گے واقعی ان
حضرات کے علوم بھی عجیب ہیں جن کا دوسری جگہ کہیں پست نہیں فرمایا ہم دنیا کے

مصائب جیل کر جب جنت میں جائیں گے تو حوش میں کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب چہ
 الحزن ان ربنا تغفور لشکور الذی احلنا دار المقام من فضلہ لا یستاقبھا نصب ولا
 یسنا فیھا الغوب ہ انھیں یہ بات کہاں نصب کیونکہ جہاں حزن مودہیں اذہب عن الحزن
 کا بھی لطف ہے انھیں کیا لطف جن کو مشقت ہی نہیں ہوتی وہ تو یہ سمجھیں گے کہ میں یوں ہی
 ہوتا ہو گا کہ پیدا ہوئے اور جنت میں بس گئے ان کو جنت کی قدر دہی ہو گی جیسی پہنچا
 تو اب سمجھ لو کہ جس شخص کو دنیا کی تکالیف کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑے اس کو
 دخول جنت کے وقت اذہب عن الحزن کا لطف اوروں سے زیادہ حاصل ہو گا گناہ کی
 قدر اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو ڈوبنے کے بعد ساحل پر پہنچا ہو اس کے دل
 سے ساحل کی لذت ہو چوہ اور جو شخص ڈوبا ہی نہیں اس کو ساحل کی قدر اور لذت اس کے
 برابر نہیں ہو سکتی۔

اب میں یہاں اپنا ایک قصہ ایک مشہ کے واقع ہونے کا اور اس کے جواب کے منکشف
 ہونے کا بیان کرنا چاہتا ہوں اور گو یہ مضمون معنی میں بیان کرنے کے قابل تھا تہید میں بیان
 کرنے کا ارادہ نہ تھا مگر اسی وقت یاد آیا تو میں برون کئے دیتا ہوں معلوم پھر یاد رہے درجہ
 ایک دفعہ مجھ کو کچھ پریشانی سی پیش آئی تھی جیسا کہ زمانہ طلب میں عموماً اہل طرح کو
 پیش آیا کرتی ہے جبکہ وہ مجاہدات اور اذکار و اشغال کچھ مدت تک کر لیتے ہیں اور شرم و حشمت
 ہوتا تو دل میں وصول کے لئے اضطراب اور بے چینی اور عجلت کا مضمون پیدا ہوتا ہے
 یہی حالت باوجود مجاہدہ نہ کرنے کے براہ ہوس مجھ کو پیش آئی اور قلب میں یہ خیال پیدا
 ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ گو ہم اس قابل نہیں مگر انٹی سیدھی ہم کو حق تعالیٰ کی طلب بھی
 ہے گو عشق سعدی تا بزا تو ہی کی مثل ہی شیخ سعدی نے ایک عاشق کو دیکھا تھا جو کسی بڑے
 کی طلب میں کوٹھے پر سے کود پڑا تھا۔ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے قصہ پوچھا کہ
 کیوں بڑا ہے کیسے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے محبوب کو دیکھ کر کوٹھے
 پر سے کود پڑا اس لئے چوٹ لگ گئی۔ تو شیخ سعدی دیکھیں اسی ذہن کی ایک سیر بھی
 پھر چڑھ کر کود پڑے اور فرمایا "عشق سعدی تا بزا تو کہ بجائی ہمارا عشق اتنا ہی ہے کہ کوٹھے سے

تو ایسے ہی گوہری طلب کا مل نہیں مگر پھر بھی بھلا اللہ کچھ تو ہے۔ ادھر حق تعالیٰ قادر ہیں۔ ان کو اسباب و وسائل کی کچھ ضرورت نہیں وہ اگر چاہیں تو دفعۃً واصل کر سکتے ہیں اور وہ عظیم بھی ہیں ہماری اس بے چینی اور اضطراب کی ان کو خبر بھی ہے پھر رحم بھی ہیں اس حالت میں ان کو رحم بھی آتا ہوگا بھروسوں میں دیکھیں ہے بلکہ کیوں نہیں ہو جاتا واقعی کچھ فرمایا خلق الانسان عجلۃ انسان میں عجلت کا مادہ فطری ہے غرض ان مقدمات کے بعد اصول کی تاخیر سمجھ میں آتی تھی کہ کس لئے ہے جب زیادہ الجھن بڑھی تو میں نے مثنوی سے فال لی اور اس فال کا یہ مطلب نکلتا کہ میرے اعتقاد میں مولانا رومی نے اگر ورق لوٹ دیئے ہرگز نہیں بلکہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ مولانا رومی متبرک بزرگ اور محقق تھے ان کا کلام بھی متبرک اور جامع ہے۔ حق تعالیٰ اس برکت کو اس طرح ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی موافق مضمون نکال دیتے ہیں چنانچہ مثنوی کھولتے ہیں سرورق پر اس کا جواب موجود نکلتا۔ یہ بھی نہیں کہ مسطر میں گننے کی ضرورت پڑی ہو جس کا جی چاہے مثنوی مضمون کھول کر دیکھ لے یہ اشعار سرورق پر ملیں گے اور جواب بھی ایسا نکلا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی زندہ ہوئے تو یہی جواب دیتے۔ واقعی عجیبہ جواب ہے جس میں کمال ہے یہ کہ میرے مقدمات بھی سب تسلیم کر لئے گئے پھر جواب دیا گیا فرماتے ہیں سے

چند
جملہ

چارہ سے چویدہ پہنے من داد تو فی مشغوم و دوش آہ سرور کو
درباری طرف سے سعی اور ہماری تلاشیں ہم کو تسلیم ہے۔ اور اے عشق ہم نے کئی تیری آہ

اس میں طلبِ ادب کو تسلیم کیا گیا کہ بیشک تم کو طلب بھی ہے اور درد کے لئے چارہ کی تلاش بھی ہے اور مجھ کو اس کی خبر بھی ہے میں تمہاری آہ و فریاد کو سن رہا ہوں سے

یا تو انہم ہم کہ بے این انتظار رہ نمایم داد ہم راہ گذار

(میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ بے انتظار رہی تم کو قرب تمام عطا کروں)

تا ازین طوفان دوراں دار ہی برسد گنج وصالم پا نہی

(تا کہ تم اس طوفانِ بے جاہات سے نجات پا جاؤ اور میرے قرب کے خزانے کو پا جاؤ)

ضرور اطلاع، رخط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت فرمادی کہ میرا حوالہ ضرور ذکر فرمائے

اس میں قدرت کا ذکر ہے کہ یہ بھی مسلم ہے کہ ہم بدوں کسی انتظار کے بھی داخل ہوا کرتے ہیں اور ہم کو رحم بھی آتا ہے کہ تم کس طوفانِ بلا میں گرفتار ہو۔ جلدی وصول ہو جانے میں اس طوفان سے بھی نجات ہو جائے گی۔ ان سب مقدمات کا مقصد تو یہی ہے کہ وصول میں دیر نہ ہوتی مگر ایک مقدمہ تنہا ہی نظر سے رہ گیا وہ یہ کہ جیسے ہم عظیم قاذر و رحیم ہیں اسی طرح ہم حکیم بھی ہیں پس تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ طلب و رحمت و قدرت کا مقصدنا تعمیل تھی نہ دیکھا کہ حکمت کا مقصدنا تاخیر ہے آگے تاخیر کی حکمت کا بیان ہے اور والشر عجیب حکمت ہے فرماتے ہیں :

لیک شیرینی و لذت مقر ہست بر اندازہ رنج سفر

(لیکن وصل کی شیرینی اور قرب، منزل کی لذت سفر کے مشقتوں کے اعتبار سے محسوس ہوتی ہے) وہ حکمت یہ ہے کہ قرار گاہ پر پہونچنے کی شیرینی اور لذت مشقت سفر کے موافق محسوس ہوا کرتی ہے جس کو سفر میں زیادہ تعب اور مشقت ہوتی ہے اس کو منزل پر پہونچنے کے بعد اتنی ہی لذت بھی آتی ہے اور جس کو بدوں تعب کے وصول ہو گیا اسے منزل پر پہونچنے کی پوری قدر نہیں ہوتی :

زانکہ از فرزند خویشاں بفروری کو مزیدے رنج و محنت با بری

رو مسافر کئی سال پر اپنے بال بچوں میں آتا ہے جس کو گھر آکر بہت لطف محسوس ہوتا ہے جو مسافر کئی سال کے بعد اپنے گھر پر آتا ہے یوں بچوں سے مل کر اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے پس یہ حکمت ہے تاخیر فی الوصول میں تاکہ تم کو وصول کی پوری قدر ہو۔ اگر سستے ہی پہونچ جایا کرتے تو وصول کی بے قدری کرتے کیوں اس لئے کہ :

ہر کہ او از زان خرد ارزاں دید گوہرے طیفے بقرص ناں دید

(جو شخص کسی چیز کو مفت پا جاتا ہے اس کو مفت میں دیدیتا ہے جس طرح نادان بچہ ہوتی کو روٹی کے بدلے میں دیدیتا ہے)

اور جس شخص کو مشقت اور مصیبت کے بعد وصول ہو گا اس کی تو عمر بھر یہ حالت رہی کرے
بدل سالک ہزاراں عنصم بود گزر ہارخ دل ظالمے کم بود

اس کو ذرا ذرا سی کوتاہی پہاڑ کی برابر گراں معلوم ہوگی اور جو آسانی سے پہنچ گیا ہے وہ اتنا پھونک پھونک کر قدم نہ رکھے گا کیونکہ عدم وصول کی بے صبری کا اندازہ ہی نہیں ہوا پس یہ جواب دیکھ کر میری تسلی ہو گئی جو بہت بڑی حکمت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرات میں جو اہل تصرف بھی ہوئے ہیں وہ تصرف سے کام نہیں لیتے تھے اور کسی کو ایک توجہ سے واصل نہیں بناتے تھے اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ حضرات صاحب تصرف نہ تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس یہ تو محض ملا ہیں نماز روزہ کر لیتے ہیں ان میں تصرف وغیرہ کچھ نہیں یہ بالکل غلط ہے بھلا اللہ ہمارے حضرات میں بڑے بڑے صاحب تصرف بھی ہوئے ہیں جن کو تصرف کی کامل قدرت حاصل تھی مگر وہ اس سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ طالبین ہی سے چلتی پھرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ خود محنت کر کے واصل بنیں تاکہ وصول کی تندرہ ہو اور جو تصرف سے واصل ہوگا اس کو وصول کی قدر نہ ہوگی۔ دوسرے بلا اذن تصرف کرنا کمال عہدیت کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کہ کون صاحب تصرف ہوگا اگر آپ تصرف کرتے تو سامنے عالم کو ایک دم سے وٹکی بنا دیتے کسی کی مجال نہ تھی جو کفر کر سکتا مگر آپ نے اس سے کام نہیں لیا۔ حضرت ابو طالب کے متعلق آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ ایمان لائے مگر آپ نے قوت تصرف کو استعمال نہیں کیا۔ تو خدا معاف

سہ سوال ۱۔ هذا الكلام يروى ظاهره قوله تعالى انك لا تقدرى من اجبت ولكن الله يقدرى من يشاء فانه يكفى قدرة النصف حمد صلى الله عليه وسلم. جواب ۱۔ ليس فيه نفى والله ولو كان كذا كان حق العبادة انك لا تقدرى من شئت ولكنك قال تقدرى من اجبت فعلم به انه مخطئ الله عليه وسلم له يروى هذا بآية احد نعم اجبها نعم والحب خبير الازادة ولو اذادة لك وصوت فيه هبة لهدى الله الناس جميعا ۲ ورجا مع ثمر المشبهة لورد بجان احد هنا صرف القدرة فقط واثباتها صوت الهبة مع لك والشاهد بالآية لو ثبت هو الاول فقط والمتن في كلامنا هو الثاني ۳ (اشرف)

کہ ابوطالب کے نام کے ساتھ زبان سے حضرت ہی نکلتا ہے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے مگر چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور محبت بھی ایسی کہ جان نثار تھے اور چچا بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان سے محبت تھی اس لئے زبان پر ان کے نام کے ساتھ بیساختہ حضرت نکل جاتا ہے ابوجہل کے نام کے ساتھ کبھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ آپ کا چچا تھا اگرچہ حقیقی نہ تھا مگر اس کے ساتھ ہی موذی بھی بہت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت ایذا دی ہے اس لئے اس کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ نہیں نکلتا۔ ایسے ہی ابولہب کے نام کے ساتھ بھی نہیں نکلتا کہ وہ حقیقی چچا ہے مگر ایذا میں ابوجہل کے مثل تھا بعض لوگ سورہ تہمت کے پڑھنے سے کراہت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو ایذا ہوتی ہوگی اور اس کے متعلق ایک خواب بھی مشہور ہے۔ مگر جو خواب و لائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ حجت نہیں ہوا کرتا، بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ کے پڑھنے سے کسی ایذا ہو سکتی ہے ہرگز نہیں یہ ماننا کہ وہ آپ کا چچا تھا مگر ادھر یہ بھی تو دیکھو کہ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علاقہ تھا پھر محبوب اگر اپنے کسی عزیز سے بغض رکھے تو کیا عاشق کو اس سے بغض نہ ہوگا ضرور ہوگا اور محبوب اگر اس عزیز کی مذمت کرے تو کیا عاشق کو اس سے ایذا ہوگی کبھی نہیں ہوگی بلکہ لذت آئینگی (ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی خاص صورت کی تعیین کر لینا مت سب نہیں کہ اس میں سورہ تہمت اور اس کے غیر سب برابر ہیں۔ ممکن ہے کسی نے اسی صورت کو قرآن کے لئے ورد بنا لیا ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرطیکہ خواب کا قصہ صحیح ہو لطیف عنوان سے خواب میں متنبہ فرمایا ہو ممکن ہے کہ اس شخص میں ادب کم ہو آپ نے بطور معالجہ کے اس کے لئے یہ تجویز فرمایا ہو ۱۳ ج ۱، ص ۱۰۰، بہر حال اگر آپ تصرف سے کام لیتے تو کم از کم اپنے عزیزوں پر تو ضرور اثر ڈال دیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی سنت کا اتباع ہمارے حضرات کرتے ہیں وہ بھی تصرف سے کام نہیں لیتے اور اگر کبھی کسی متوسط نے ایسا کیا بھی تو اکابر نے اس کو مٹا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک

دفعہ کسی بادشاہ سے گفتگو کر رہے تھے ساتھ میں حضرت شبلی بھی تھے اٹھا گفتگو میں بادشاہ نے حضرت جنید کو کوئی سخت کلمہ کہا وہ غم سے کام لیتے رہے مگر حضرت شبلی سے نہ رہا گیا وہاں کوئی قالین بچھا ہوا تھا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی حضرت شبلی نے اس تصویر پر توجہ کا اثر ڈالا تو وہ سچ مچ شیر بن گیا۔ حضرت جنید نے دیکھ لیا انھوں نے فوراً اس پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ پھر سٹ گیا اور تصویر کی تصویر رکھ کر بادشاہ نے پھر کسی بات پر کوئی سخت کلمہ کہا حضرت شبلی نے پھر توجہ کی جس سے دوبارہ وہ تصویر سچ مچ میر کی صورت بن گئی۔ حضرت جنید نے پھر ہاتھ رکھ کر اس کو مٹا دیا کئی بار ایسا ہوا حتیٰ کہ ایک دفعہ بادشاہ کی نظر بھی شیر پر پڑ گئی تو اس کا رنگ نقرہ بن گیا اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو حضرت جنید نے تسلی کی کہ آپ نہ گھبرائیں اس کی بھال نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ بھی کہہ سکے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ آپ کو حق ہے کہ میں جو چاہیں کہیں میں کبھی آپ کے مقابلہ میں تصرف نہ کروں گا۔ یہ شبلی بچہ تھا اس سے غل نہ ہوا اس نے تصرف سے کام لے لیا۔ مگر میں اپنے سامنے اس کے کسی تصرف کو آپ پر چلنے نہ دوں گا بالکل بے فکر رہیں۔ حضرت جنید نے تو اس کے بے فکر کر دیا مگر اس کو ان حضرات کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کتنی قوت عطا کی ہے بس اس کے بعد متعل شبلی کو باتیں کرنے لگا پھر کوئی گستاخی نہیں کی۔ سو ہمارے اکابر تو ایسے ہوئے ہیں کہ خود تو تصرف کیا کرتے اگر کسی چھوٹے نے کیا بھی تو اس کو مٹا دیا غرض وہ تصرف اس کو نہیں کرتے کہ اول تو اس میں سالک کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ قدر تو بعد مشقت ہی کے ہوتی ہے دوسرے پھر وہ ہمت توڑ دیتا ہے پس توجہ ہی کے ہمارے پھلتا ہے۔ تیسرے یہ طریقہ خلافت سنت بھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کبھی تصرف سے کام نہ لیتے تھے اس مقام پر پہنچ کر حضرت مولانا کو ماقبل کا ربط یاد نہ رہا تو جامع و غطا سے دریا فرمایا تو اس نے اطلاع کی کہ یہ مضمون اس پر چلا تھا کہ خدا تعالیٰ کا مواخذہ بھی رحمت ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اس پر فرمایا کہ ۱۲ جامع) میں یہ بیان کر رہا تھا کہ

حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کبھی گرفت ہو جانا بھی رحمت ہے۔ جیسے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل ابھی آتی ہے اسی پر یہ مضمون چل پڑا تھا کہ وصول میں تاخیر ہونا بھی رحمت ہے اس میں بھی بہت سی کھتیں ہیں اور اسی حکمت کے ضمن میں اپنے اکابر کے تصرف و کرنے کی وجہ بھی بتلا دی تھی اب میں اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس غریب کا ہدیہ جو دھیلہ کی کوڑیاں تھیں واپس کر دیا تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کہ اسی دن سے تمام فتوحات بند ہو گئیں اور قاقہ پر فائدہ گزرنے لگا اول تو انمول لے اس کو حکمت خاصہ پر محمول کیا کہ شاید رقع درجات کے لئے یہ معاملہ ہو رہا ہے مگر پھر تبندہ ہوا کہ نہیں یہ تو عتاب ہے۔ عارف کو خدا تعالیٰ نے ایک نور دیا ہے وہ اس سے سمجھ لیتا ہے کہ کونسی مصیبت رقع درجات کے لئے آئی ہے اور کونسی عتاب کی وجہ سے آئی ہے جس کی ایک علامت یہ ہے کہ جس مصیبت کا منشا عتاب ہوتا ہے اس سے بے چینی اور پریشانی بڑھتی ہے (غرض آثار سے وہ سمجھ گئے کہ یہ فتوحات کی ہند کسی عتاب کی وجہ سے ہے پھر سوچنے سے خیال آیا کہ فلاں دن اس غریب کی کوڑیاں واپس کر دی تھیں شاید یہ بات ناپسند ہوئی ہے۔ بس اسی وقت گھبرا کر بلایا اور خود سوال کیا کہ بھائی وہ دھیلہ کی کوڑیاں ہمیں دید و آویا تو دینے سے بھی نہ لیا تھا یا خود اس سے مانگ رہے ہیں۔

ایں چنیں شیخے گدائے کو بکو عشق آمد لا ابالی قاتقوا

دایسا شیخ آج گدائی کلی درگی کر رہا ہے عشق کی یہی شان ہے یہ بڑا ہی لا ابالی

ہے اس سے بچ کے رہو)

واقعی یہ عشق بھی بہت تاج پختا ہے وہ بیچارہ یہ سن کر باغ بارغ ہو گیا۔ اور کہا مولانا واقعی مجھے آپ کے انکار سے بہت کلفت ہوئی تھی اور میں نے اب تک وہ کوڑیاں خرچ نہیں کیں۔ دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ان کو فروغ کروں اب تک دیکھی ہی رکھی ہیں آپ نے کہا بس جلدی لے آؤ اب میں اس کلفت کا کٹن نہیں کر سکتا جو تم کو ایذا دینے سے

مجھے پہنچ رہی ہے چنانچہ اس نے وہ کوڑیاں دیں اور آپ نے خوش خوش لے لیں پس اسی دن سے نعمتِ کادرد اڑھ کھل گیا صاحبِ جوارِ عارفین کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دھیلہ کی کوڑیوں سے بھی مستغنی نہیں ہیں اور اگر کبھی ذرا بھی کسی ادنیٰ نعمت سے استغنا کا وسوسہ پیدا ہو جائے تو پھر خود مانگتے ہیں پھر ان کو دے عا میں ثواب یا جنت سے استغنا کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ مولانا نے فرمایا ہے کہ

از دعا نہ بود مراد عاشقان جز سخن گفتن بہ آں شیریں دہاں

دعا سے عاشقانِ حق کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ سے اسی بہانے سے ہم کلامی کی لذت نصیب ہو جائے اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو لذتِ خطاب کے سوا جنت یا ثواب کی طلب اور پروا نہیں ہوتی ہرگز نہیں پروا تو ان کو ہر چیز کی ہے ہاں غلبہ لذت و خطاب میں بعض دفعہ ثواب وغیرہ کی طرف التفات نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے نازکی مثال سے اس کو واضح کر دیا تھا اور یہ مضمون دعا کا اس پر چلا تھا کہ عاشقِ محبوب کے روز روز آنے اور دیر تک بات چیت کرنے سے نہیں گھبرایا کرتا بلکہ وہ تو اس کا موقع ڈھونڈا کرتا ہے کہ کسی طرح اور دیر تک بائیں ہوں جیسا کہ مولیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب میں اسی لئے الخطاب سے کام لیا تھا اس پر درمیان میں ان سائیکس کی غلطی ظاہر کر دی تھی جو دعا کو ترک کر دیتے ہیں اور بتلا دیا تھا کہ گو حق تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور تمہارے سے بتلا لے اور مانگنے کی ضرورت نہیں مگر محبت کا مقتضا یہ ہے کہ جب محبوب بولنے کی اجازت دے تو بات چیت کے موقع کو غنیمت سمجھے اور خوب عرض و نیاز کرے اور جو چاہے مانگے (یعنی حدود میں رہ کر) حاجتِ عرض عاشق کبھی محبوب کے روز روز آنے سے نہیں گھبرایا کرتا جیسا کہ ہم روز روز دوستِ ادنیٰ کھانے سے نہیں گھبراتے تو حیرت ہے کہ ہم لوگ روٹی سے تو مستغنی نہیں ہیں مگر ذکر سے مستغنی ہیں یہاں تک کہ بعض اہل علم بھی خطا میں نکلتے ہیں کہ اور اد سے جی گھبراتا ہے کہ یہ کہاں کا جہنمِ درگ لگا جس کا تذکرہ ابھی کیا تھا افسوس ان لوگوں نے دنیا کے کاموں کو کبیس جہنمِ درگ نہ سمجھا دیکھئے جو لوگ کسی کام پر ملازم ہیں وہ روزانہ

اسی کو ہم پر لگتے ہیں کوئی روز آئے کی مشین چلاتا ہے کوئی روز تعمیر کے کام پر جاتا ہے آخر اس کو جنم روگ کیوں نہیں سمجھا گیا بس یوں چاہیے کہ ہر دن نیا کام کیا جائے ایک ہی کام روز روز کیوں کیا جاتا ہے اس کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کاموں کو تو مفید اور ضروری سمجھتے ہیں اس لئے عمر بھر روزانہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے اور ذکر کو مفید اور ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لئے وہ جنم روگ معلوم ہوتا ہے حضرت یہ ہماری بد قسمتی ہے ورنہ ذکر ایسی چیز ہے کہ مسلمان کو تو اس سے کبھی غفلت نہ ہونا چاہیے تھی، غالباً حضرت خواجہ عبید اللہؒ احرار کا ارشاد ہے کہ مجھے بہت روزانہ کے بعد معلوم ہوا کہ عالم میں اہل غفلت بھی ہیں ورنہ ابتداء سے میں یہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ ذکر ہیں۔ خدا سے غافل کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب بچپن ہی سے صاحب نسبت تھے مادر زاد ولی تھے ان پر کبھی غفلت گذری ہی نہیں اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہوں گے بعد میں معلوم ہوا کہ دنیا میں اہل غفلت بھی ہیں۔ اس نمونہ کے ایک بزرگ اس زمانہ میں بھی ہوئے ہیں۔ مولانا رفیع الدین صاحب جہنم مدرسہ دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مادر زاد ولی تھے۔ ایک دفعہ کوئی گوجران کی بھینس چرائے گیا حضرت نے تلاش کیا تو لوگوں نے اسی پر مشبہ ظاہر کیا کہ حضرت فلاں شخص لے گیا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی ہماری بھینس اگر لی ہو تو دید و اس نے قسم کھالی کہ حضرت میں نے آپ کی بھینس نہیں لی کسی نے جھوٹ موٹ میرا نام لے دیا ہے آپ کو یقین آگیا اور لوگوں سے کہا کہ اس نے نہیں لی وہ تو قسم کھاتا ہے۔ یہاں تو وہ قسم کھا کر بری ہو گیا مگر خدا تعالیٰ سے کیونکر چھوٹا غیب سے اس پر افتادہ پڑی اور نقصان ہر نقصان اموات پر اموات ہونے لگیں سمجھ گیا کہ یہ حضرت کے سامنے جھوٹی قسم کھالے اور ان کو تکلیف پہنچانے کا وبال ہے آخر جھک مار کر آیا اور افراد کیا کہ حضرت میں نے آپ کی بھینس چرائی تھی میری خطا معاف کر دیجئے فرمایا کہ تو نے قسم کھا کر کہا تھا میں نے نہیں لی۔ کہا میں نے جھوٹی قسم کھالی تھی یہ سن کر حضرت گھبرائے اور فرمایا اللہ کسوں (یعنی اللہ کی قسم یہ پرانا محاورہ تھا) مجھے تو آج خبر ہوئی کہ مسلمان جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے پہلے بزرگوں کے محاورات سیدھے

سادے ہوتے تھے انٹ کی قسم کی جگہ انٹ کسوں کہتے تھے تو بعض مادر زلزلہ والی اور صاحب استغراق آجکل بھی ہوتے ہیں بہر حال ذکر ایسی ہی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو لازم ہونا چاہیے مگر بد قسمتی سے آجکل لازم نہیں رہا اس کی بھی ایک خاص جماعت رہ گئی ہے سو اس مضمون کا تعلق ان ہی اہل ذکر سے ہے اس لئے اس کے لئے ایک خاص مجلس منعقد کی گئی وہ حقیقت میں یہ مضمون سب مسلمانوں کے لئے عام تھا۔ اب اس کو سن لیجئے وہ مضمون یہ ہے کہ انٹ تعالیٰ کے تمام افعال میں رضا چاہئے۔ اور اپنی تجویز کو ان میں دخل نہ دینا چاہیے انگو یہ بات سب کو معلوم ہے اور اعتقاداً و سبباً ذکرین اس کو مانے ہوئے ہیں مگر حالاً کبھی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ الوان محبت مختلف ہیں کسی میں التہاب ہے اور کسی میں خود ہے یعنی بعض میں طلب کا لون کیفیت عشقیدہ و شوقیہ کے ساتھ ہوتا ہے جس کا خاصہ التہاب اور اضطراب یعنی سوزش و شورش اور بعض میں انس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا خاصہ ہے خود اور بردت تو کبھی صاحب خود اپنے کو التہاب و احتراق سے خالی دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں محبت سے محروم ہوں کیونکہ وہ محبت کو لون التہاب کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے پھر عجلت کی وجہ سے اپنے لئے التہاب کو تجویز کرتا ہے اور تنہا کرتا ہے کہ کسی طرح میرے اندر بھی التہاب پیدا ہوا اور جب کسی حکمت سے حق تعالیٰ اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں کرتے تو یہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھ کر مضموم رہتا ہے مگر یہ اس کی غلطی ہے اس نے یہ نہیں سمجھا کہ محبت کا ایک لون برد خود بھی ہے پس یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں محبت سے محروم ہوں ہرگز محروم نہیں ہو محبت سے تم بھی حصہ لئے ہوئے ہو۔ مگر اس کا رنگ مرا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ محبت سے اپنے کو خالی سمجھنے والا کیا کبھی ایک دن کی نماز بھی ترک کر سکتا ہے اگر کوئی اس کو ہزاروں روپیہ دے اور یہ کہے کہ آج نماز نہ پڑھو تو کیا یہ اس کو گوارا کر سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی مسلمان اس کو گوارا نہ کرے گا ہاں شرط یہ ہے کہ صاحب طلب ہو طالب دنیا نہ ہو ورنہ وہ تو ایک بیسہ میں بھی نماز کو بیچ دے گا ہزاروں کا تو کیا ذکر چنانچہ آجکل بہت مسلمان دین فروشی کر رہے ہیں

اور بعض اہل علم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ عوام کی دین فروشی تو بصورت دنیا ہوتی ہے وہ گناہ کو گناہ کی شکل میں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کی دین فروشی بصورت دین ہوتی ہے وہ گناہ کو حلال بنا کر کرتے ہیں غلط فتوے دیں گے اور ٹھونس ٹھانس کسی کلیہ کے تحت میں داخل کر دیں گے۔ ان سے تو وہ عوام ہی اچھے جو گناہ کر کے ڈرتے اور اپنے کو برا سمجھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب تو طاعت بنا کر ڈرتے بھی نہیں کیونکہ اپنے نزدیک وہ گناہ کو نیک کے موافق بنا چکے ہیں شاید اس پر کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ تم نے عوام کی دین فروشی کو علماء کی دین فروشی سے اچھا کیونکر کہہ دیا۔ اور ان کو صاحب خشیت اور مولویوں کو خشیت سے خالی کیونکر بنا دیا حالانکہ نص سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت تو علماء ہی میں ہوتی ہے جہلا میں نہیں ہوتی چنانچہ حق تعالیٰ اس کی تصریح فرماتے ہیں انما یخشى الله من عباده العلماء اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں علم خشیت کے لئے شرط ہے علت نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ علم کو علت خشیت سمجھتے ہیں اس لئے اس پر یہ اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ آیت کا مقتضا تو یہ ہے کہ کوئی عالم خشیت سے خالی نہ ہو۔ اور کسی مولوی سے گناہ کا صدور نہ ہو حالانکہ اس کے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ اشکال پہلے مجھے بھی ہوتا تھا پھر خود بخود قلب پر یہ بات وارد ہوئی کہ اس کا حصر کا مفہوم تو یہ ہے کہ "لا یخشى الله من عباده الا العلماء" جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ "لا خشیت الا للعلماء" کہ "لا علم الا للخشیت" پس یہ حصر ایسا ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا صلوٰۃ الا بطہور کہ نماز بدون وضو کے نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جہاں وجود ہوگا وضو کے ساتھ ہوگا بدون وضو کے نہ ہوگا۔ یہ تو مطلب نہیں کہ جب وضو کا وجود ہو تو اس کے ساتھ نماز کا وجود بھی لازم ہو اسی طرح یہاں پر علم شرط خشیت ہے کہ جہاں خشیت ہے وہاں علم ضرور ہے گو وہ مولوی بھی نہ ہو کیونکہ جاہل بھی خدا سے ڈرتا ہے تو اسے کم از کم عذاب ہی کا علم ہے تو خشیت بدون علم کے اس کو بھی نہیں ہوتی باقی یہ ضرور نہیں کہ جہاں علم ہو وہاں

خشیت لازم ہو کیونکہ علم اس کی علت نہیں اور علت کا وجود کو معلول کے وجود سے مستلزم ہوتا ہے مگر شرط کا وجود مشروط کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہاں انتفاء مشروط انتفاء مشروط کا ہیشک مستلزم ہوتا ہے صوابی نظیر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں خشیت کا وجود بدون علم کے ہو گیا ہو تو علم لازم خشیت سے ہوا کہ خشیت لازم علم سے بہر حال اس آیت کی تفسیر میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے اس لئے میں نے متذکرہ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ علوم معقولہ سے فہم قرآن میں بہت سہولت ہو جاتی ہے چنانچہ شرط اور علت کا نام سستے ہی طلب فوراً سمجھ بول گئے کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے یہ کام کی بات تھی اس لئے درمیان میں بیان کر دی گئی۔ غرض جو لوگ طالب دنیا ہوں ان کا تو ذکر نہیں مگر طالب حق جو صاحب شہود ہی ہو ہرگز کسی طرح کی وجہ سے خدا کو قضا نہیں کر سکتا پس اس کا اپنے کو محبت سے خالی سمجھنا غلط ہے اگر محبت سے محروم ہوتا تو نماز سے اتنی محبت نہ ہوتی اور طالب ہو کر بھلا محروم کیونکر ہو سکتا ہے میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ طالب کبھی محروم نہیں ہوتا کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے من تقرب الی شہوا تقرب الی ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقرب الی بیاعا۔ یعنی جو میری طرف ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں ایک باغ یعنی دونوں کھیلے ہوئے ہاتھوں کی مقدار اس سے قریب ہوتا ہوں اور یہاں چونکہ طلب موجود ہے تو قصد قرب بھی موجود ہے اور اس پر وعدہ ہے عطا تقرب کا تو محرومی نہیں ہو سکتی بلکہ یقیناً یہ شخص مقرب ہے۔ گو اس کا تقرب بصورت تنزل ہی ہو اور گو اس کے زعم میں خلود اور محرومی ہو کیونکہ عروج قرب حق کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ تنزل کی صورت میں ہو مولانا فرماتے ہیں :

گفت پیغمبر کہ معراج مرا نیست از معراج یونس اجتناب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری معراج کو حضرت یونس علیہ السلام کے
معراج پر ترجیح مت دوان کا عروج بصورت نزول ہے قرب حق بمصود نزول ہے قرب

حق بصورت عروج بہ مختصر نہیں ہے جبکہ سجدہ میں قرب بصورت نزول ہے)

قرب نزہتی بہ بالا رفتن است قرب حق القید ہستی رستی است

(قرب حق بلندی اویستی پر جانا نہیں ہے۔ قرب حق قید ہستی سے خلاصی پاتا ہے)

مولانا نے حدیث لا تفضلونی علی یونس بن متى کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس کے علوم میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری معراج کو یونس علیہ السلام کی معراج پر فضیلت نہ دو کیونکہ جس طرح قرب حق کی ایک صورت ہستی سے بلندی کی طرف جانا ہے اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ بلندی سے ہستی کی طرف جائے قرب حق صورت عروج ہی میں مختصر نہیں بلکہ کبھی بصورت نزول بھی ہوتا ہے اگر قرب ہمیشہ بصورت عروج ہی ہوا کرتا تو حق تعالیٰ والسجدہ وافترب نہ فرماتے بلکہ والسجدہ ابتعد فرماتے کیونکہ سجدہ میں تو بلندی کی طرف نہیں جاتا بلکہ بندہ ہستی کی طرف جاتا ہے اگر یہ بعد ہوتا تو حق تعالیٰ اسپر وافترب کو مرتب نہ فرماتے حالانکہ نص میں صراحت سجدہ کو سبب قرب فرمایا گیا ہے معلوم ہوا کہ قرب کبھی بصورت نزول بھی ہوتا ہے پس تم یہی سمجھو کہ تم کو اسی صورت سے قرب عطا ہوا ہے۔ صاحب اگر تم اندازے دور ہوتے تو وہ ظاہرات و ذکر کی تم کو کبھی توفیق نہ دیتے اور یہ طلب تمہارے اندر پیدا نہ کرتے۔ یہ مثنوی حضرت بابا صاحب نے بیان فرمایا تھا واقعی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شبہات کے حل کرنے کے امام تھے چنانچہ ایک دفعہ فرمایا کہ جو شخص حج کر کے یہ دوسرے رکھے کہ نہ معلوم میرا حج قبول ہوا یا نہیں وہ بڑا بدگمان ہے۔ اگر حج تعالیٰ قبول حج منظور نہ ہوتا تو وہ تم کو اپنے دربار میں آنے بھی نہ دیتے دور ہی سے دھکے دیدیتے جیسا کہ ہزاروں کو باوجود وسعت دولت کے حاضری کی توفیق نہیں دی۔ جب حق تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر تک بلا لیا تو امید قوی رکھو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حج قبول ہے اور حدیث میں ہے۔ اناعد ظن عبدی“ اس قاعدہ سے امید ہے کہ اگر تمہارا حج قابل قبول بھی نہ ہو تو اس گمان نیک کی برکت سے قبول ہو جاوے گا۔

اسی طرح ایک واہدہ ایک ڈاکرنے عرض کیا کہ حضرت میں چوبیس ہزار دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ تاہوں مگر کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا۔ فرمایا یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم کو اس قدر ذکر کی توفیق دی۔ سبحان اللہ اس سے زیادہ اور کیا حل ہوگا غرض ہر شخص طلب میں مشغول ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف طالب ہی ہوں اور اسی طلب سے کام کر رہا ہوں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو بھی اس سے بہت ہے صاحب حق تعالیٰ ہی کی محبت سے آپ کام کرتے ہیں اگر ان کو محبت نہ ہو تو آپ کی کیا مجال تھی جو طلب میں مشغول ہوتے اور ذکر و طاعات بجالاتے اس کو مولانا فرمایا۔ تھے ہیں سے

آب کم جو تشنگی آور بدست تاجو شد آبت از بالا و پست
روپانی مت تلاش کرو پہلے اپنے اندر پیاس پیدا کرو پیاس کی برکت پانی تہہ از تہہ ہے خوش
یعنی پانی کی تلاش کم کرو اور اپنے اندر تشنگی پیدا کرو جہاں تشنگی ہوگی وہاں پانی خود بخود پہنچ جائے گا آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح پیاس سے پانی کے طالب ہیں اسی طرح پانی میں ان کا طالب ہے سے

تشنگان گر آب جو پیدا ز جہاں آب ہم جو بد عالم تشنگان
(پیارے لوگ اگر جہاں سے پانی تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کر تا ہے)

مطلب یہ ہے کہ ہر محب محبوب بھی ہوتا ہے اور ہر طالب مطلوب بھی ہوتا ہے کم نہنا اپنے ہی کو طالب کہجو بلکہ تمہارا بھی کوئی طالب ہے اور اسی کے طلب کے اثر سے کہتا ہے اندر طلب پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سے

ہر کہ عاشق دیدیش معشوق داں کیس بہ نسبت بہت ہم این وہم آں
(جس کو عاشق دیکھو سمجھو کہ یہ محبوب بھی ہے اگر مطلوب اور محبوب نہ ہوتا تو اس کو طلب ہی نہ ہوتی)

پس اتنا فرق ہے کہ تمہارا عشق تو ایسا ہے کہ تم نے دنیا میں غل جی دیا تو حصول ہیٹ دیتے کہ ہائے ہم مرے ہائے ہم چلے تم نے تو ایک شور برپا کر دیا اور معشوق کا عشق

مخفی ہے وہ ڈھول نہیں پیٹتے۔ فرماتے ہیں :-

عشق معشوقاں نہاں است و سیر عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
(معشوقوں کا عشق پوشیدہ ہوتا ہے اور عاشقوں کا عشق ڈھول کی طرح ظاہر ہوتا ہے)

لیکن عشق عاشقاں تن زد کند عشق معشوقاں خوش و قرہ کند
(لیکن عاشقوں کا عشق ان کو لاغر کرتا ہے اور معشوقوں کا عشق ان کو قرہ کرتا ہے)

تمہارے عشق کی شان تو یہ ہے کہ اس سے چہرہ زرد ہو گیا لیوں پر خشکی آگئی
اضطراب اور بے چین بڑھ گئی اور عشق محبوب کی شان عدم تغیر و عدم تاثیر ہے۔

پس فرہ کسند کہتا مجاز ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں تاثیر اور تغیر نہیں ہے جیسا
عاشق کو کیفیت عشق سے تاثر و تغیر ہوتا ہے جیسے گریہ و آہ و زاری و زردی رنگ

ورخ وغیرہ۔ اور چونکہ عدم تاثیر و عدم تغیر کے لئے عادتہ مخلوق میں قرہ ہی لازم ہے
تو مولانا نے بطور کسائی کے لازم بول کر ملزوم کا قصد کر لیا اور یہ کوئی جرم نہیں۔

قرآن وحدیث میں ایسے محاورات کا استعمال بکثرت موجود ہے حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت میں حق تعالیٰ بندہ سے فرمائیں گے۔ ”مرضت فلم تعدنی و استطعمک فلم

تطعمنی“ کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا میں نے کھانا مانگا تو لے دیا نہیں۔
مومن عرض کرے گا ”یا رب کیف اعودک و کیف اطعمک و انت رب العالمین“

کہ اے میرے رب آپ کی عیادت کیسے کرتا اور آپ کو کھانا کیسے کھلاتا آپ تو رب العالمین
ہیں اور ان تغیرات سے منزہ ہیں ارشاد ہو گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس نے

مجھ سے کھانا مانگا سو تو نے اس کی عیادت نہ کی نہ اُسے کھانا دیا اور اگر تو اس کو
پوچھنے جاتا اور اس کی خدمت کرتا ”لوجدتنی عندہ“ تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا

بتلائے یہ مجاز کا استعمال ہے یا نہیں وہ کیا حق تعالیٰ پر مرض کا حقیقی اطلاق
صحیح ہو سکتا ہے ہرگز نہیں علی ہذا قرآن میں حق تعالیٰ کے روف و رحیم اور غضب

وغیرہ کا جو استعمال ہے کیا اس کو حقیقت پر حمل کیا جاسکتا ہے کبھی نہیں علماء نے خود
تصریح کی ہے کہ ان صفات کا عل حق تعالیٰ پر غایات کے اعتبار سے ہوتا ہے

نہ کہ مبادی کے اعتبار سے (۱۲)

پھر صوفیہ ہی نے اگر مجاز کا استعمال کر لیا تو کیا تصور ہو گیا ان علماء خشک سے خدا بچائے کہ خوا مخواہ صوفیہ پر دھڑا دھڑا کفر کے فتوے لگانے لگے۔ حالانکہ اس سے بڑا بڑا کر نصوص میں الفاظ موجود ہیں اور رات دن یہ خود اس میں تاویلیں کرتے ہیں پھر صوفیہ کے کلام میں تاویل کر لینے اور کناہ و مجاز پر حمل کرنے سے ان کو کیا چیز مانع ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صوفیہ دین کا ضرر بھی ہوا ہے مگر غیر محققین سے باقی محققین کے کبھی ضرر نہیں ہوا محقق ایک جگہ اگر مجاز کا استعمال کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں تو مولانا نے عشق الہی کی ایک مثال بیان کر دی اور دوسری جگہ ان تمثیلات سے برات ظاہر کی ہے۔ فرماتے ہیں

لے بروں از وہم و فتال و غلبی من

خاک بر فرق من تمشیل من

اے وہ ذات کہ ہمارے وہم اور قیل قال سے بالاتر ہے ہمارے تمثیلات پر خاک ہو اور ہمارے سر پر بھی یعنی جو بے مثل ذات ہے اس کی مثال کیسے ممکن ہوگی اس کے بعد تمثیل کا عذر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تمام تمثیلات ناقص ہیں تو پھر ان کو بیان کس لئے کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں

بندہ نشکبذ تصور بر خوشست

ہر دمست گوید کہ عالم مفر خوشست

(لیکن بندہ کو بدون تصور صبر نہیں آتا ہے اور تصور بدون مثال کے

ممکن نہیں ہے پس ہر وقت اپنی جان کو پیش کرتا رہتا ہے)

یعنی بندہ کو بدون آپ کے تصور کے صبر نہیں آتا اور تصور بدون مثال کے نہیں ہو سکتا کیونکہ غائب کا تصور کسی نہ کسی صورت ہی سے ہو گا مگر وہ صورت عین حق ہوگی بلکہ محض مثال ہوگی۔ آخر نمازیں جو تم حق تعالیٰ کا تصور کرتے ہو تو کیا

یہ ذات کا تصور ہے ہرگز نہیں بلکہ مثال کا تصور ہے ورنہ وہ تو دروار الورا ختم
 دروار الورا ہے جو بھی مثال خدا کی ہمارے ذہن میں آتی ہے حق تعالیٰ سب
 سے پاک ہیں۔ اسی لئے صوفیہ یوناناً فیوماً ترقی کی وجہ سے روزانہ تصور
 سابق سے توبہ واستغفار کرتے جاتے ہیں۔ کیونکہ ترقی کے بعد معلوم ہوتا ہے
 کہ مثال سابق ناقص تھی اسی کو ایک آزاد صوفی نے اس عنوان سے بیان کیا
 ہے جو ظاہر میں بہت وحشت ناک ہے واقعی بعضوں کا جی ہی چاہتا ہے
 کہ ان پر فحشے لگے مگر وہ محض عنوان ہی کے درجہ میں وحشت ناک ہے
 مطلب وحشت ناک نہیں۔ وہ کہتے ہیں

بیزارم ازاں کہنہ خدائی کہ توداری

ہر روز مرا تازہ خدائے دکرے ہست

(ہم ایسے جمود سے کہ تیرے تصور میں بے زار ہیں ہمارے تصور میں تو

ہر روز ترقی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو ترقی نہیں تم جمود پر ہو اور ہم حق

تعالیٰ کی ہر روز ترقی باطنی کے سبب نئی نئی شان کا مشاہدہ کرتے ہیں)

ظاہر میں تو شرک معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہر دن نیا خدا ہے اور تمہارا ہے پرلے

خدا سے میں بے زار ہوں مگر مطلب یہ ہے کہ تم کو چونکہ ترقی نہیں ہوئی اس لئے

ساری عمر ایک ہی مثال سے حق تعالیٰ کا تصور کرنے رہتے ہو اور مجھ کو روزانہ

ترقی ہے اس لئے مجھے ہر دن نئی مثال سے تصور ہوتا ہے۔ غرض مجاذک استعمال

جس طرح قرآن وحدیث میں ہے یوں ہی صوفیہ کے کلام میں بھی ہے اس سے

متوحش ہونا دلیل ناواقفیت ہے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے کو صورت طالب ہی نہ بکھو بلکہ خدا تعالیٰ کو

بھی تم سے محبت ضرور ہے اور اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ تم کو طلب دیدی پھر

اپنے کو محروم کیوں سمجھتے ہو پس میں نے حضرت حاجی صاحب کے ارشاد سے بولانا

رومیؒ کے اقوال سے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "من تقرب الی"

وراثۃً قترت الی باعاً“ سے بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ سے کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے جو حق تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق اتنا فرق ہے کہ وہ قرآن متلو ہے اور یہ متلو نہیں ہے۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ طالب کبھی محروم نہیں ہوتا تو جرت ہے کہ یہ شخص باوجودیکہ اس میں آثار محبت موجود ہیں (یعنی طلب اور قصد ۱۲) پھر اپنے کو محبت سے خالی سمجھتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو شراب پلائی گئی ہو مگر زیادہ تیز نہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ مجھے سوڈا پلایا گیا ہے۔ جیسے رڑکی میں اس کا عکس ہوا تھا کہ وہاں ایک مولوی صاحب گئے اور رات کو ایک مسجد میں وعظ کیا اگلے دن ایک تاجر نے ان کی دعوت کی تو یہ اس کی دوکان پر گئے اس وقت وہ تاجر سوڈے کی بوتل پینے کے واسطے کھول رہا تھا۔ پہلے پہل سوڈے کی بوتلوں کی ڈاٹ باہر کی طرف بڑے زور سے کھلتی تھی۔ تو اس کی تیزی سے مولوی صاحب یہ سمجھے کہ شراب پنی رہا ہے۔ آپ نے اس کو نصیحت کی کہ ہم سے محبت کرتے ہو اور شراب پیتے ہو۔ اس نے کہا یہ شراب نہیں ہے بلکہ سوڈا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا کہ بھلا ایسا جو شراب کے سوا بھی کسی چیز میں ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر یقین دلایا عرض بڑی مشکل سے ان کو یقین آیا کہ واقعی سوڈا ہی ہے۔ اب اس تاجر نے مولوی صاحب سے بھی کہا کہ ایک بوتل آپ بھی پی لیں اول تو انھوں نے انکار کیا مگر اصرار کے بعد ایک بوتل پی لی۔ تھوڑی دیر کے بعد تاجر نے یہ شرارت کی کہ بیٹھے بیٹھے جھوٹے لگا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ جھوٹے کیوں ہو کہا یہ تو شراب تھی مجھے اس کا نشہ چڑھنے لگا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ بھی اسی طرح جھوٹیں گے۔ بس یہ سن کر مولوی صاحب کا تو رنگ لہو ہو گیا اور کہنے لگے اللہ کے واسطے مجھے کسی کو ٹھری میں بند کر دو تاکہ مجھے نشہ کی حالت میں کوئی دیکھنے نہ پائے۔

لوگ کیا کہیں گے کہ رات تو یہ وعظ کہہ رہے تھے اور اب شراب پینے لگے اور خدا کے واسطے کسی سے کہتا نہیں میں تو پہلے ہی شراب سمجھ کر نہیں بھی اس سے روکتا تھا مگر تم نے دھوکہ سے مجھے پلا دی تاجر نے کہا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا اب ذرا لوگ بھی تو آپ کا تماشہ دیکھیں۔ مولوی صاحب رونے لگے اور اس کی بہت خوشامد کرنے لگے تب وہ ہنس پڑا اور کہا مولوی صاحب آپ تو بہت ہی بھولے بکھے کے ساری بوسل پینے کے بعد بھی آپ کو یہ احتمال باقی رہا کہ شاید یہ شراب ہی ہو میں تو آپ سے ہنسی کر رہا تھا آپ گھبرائیں نہیں بڑی کوشش سے ان کو اطمینان ہوا۔ تو جیسے ان مولوی صاحب نے سوڈے کی بوتل کو شراب سمجھ لیا تھا ایسے ہی بعض سالکین شراب محبت پنی کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوڈا پنی رکھا ہے صاحب یہ تمھاری غلطی ہے کہ تم شراب کو سوڈا سمجھتے ہو بعض اس لئے کہ اس میں تیزی کم ہے سو یاد رکھو کہ شرابیں مختلف ہیں کسی میں تیزی کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ اسی لئے کسی میں التھاب ہے اور کسی میں نہیں جس میں التھاب نہیں ہوتا وہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھنے لگتا ہے۔ غرض بعض دفعہ محبت ایسی لطیف کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا خود قصداً محبت کو بھی پتہ نہیں چلتا مگر پہچاننے والا پہچان لیتا ہے۔ سو اس حالت میں آپ کو محقق کی بات مان لینی چاہیے۔ اسی محبت کی کمی کے تو ہم پر دو واقعے یاد آ گئے۔

ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ مولانا محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ میں اپنے اندر حاجی صاحب کی ایسی محبت نہیں پاتا جیسے مریدوں کو شیخ سے ہوا کرتی ہے۔ تو مولانا محمد قاسم صاحب نے اس کا علی جواب دیا کہ اول تو اس بات کو مثال گئے مادھر اُدھر کی باتیں کرنے لگے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ مولانا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ حاجی صاحب کے بھی بڑے

ہوئے ہیں پس یہ سن کر مولانا گنت گوی گھبرا گئے۔ اور فرمایا تو بہ کرو تو بہ کہاں میں اور کہاں حاجی صاحبؒ میں تو ان کی خاک پا کے بھی برا بر نہیں مجھے آپ کی اس بات سے سخت تکلیف پہنچی۔ تو مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے فرمایا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ مجھے حاجی صاحبؒ سے محبت نہیں پھراتی تو بہ استغفار اور گھبراہٹ کیوں ہے۔ مولانا نے فرمایا جزاک اللہ واقعی تمہارے اس بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ بہت محبت ہے تو مولانا نے زبانی جواب دیا بلکہ عملی جواب دیا کیوں اس لئے کہ

گرچہ تفسیر زباں روشن گراست لیک عشقِ بے زباں روشن تر است

(اگرچہ تفسیر زباں کی روشن ہے لیکن عشق تو بے زباں ہی زیادہ روشن ہے)

بعض دفعہ زبانی جواب سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو بے زباں سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح ایک بار حضرت مولانا مظفر حسین صاحبؒ کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک رئیس نے گرامھی پختہ میں عرض کیا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جب تک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی بچوں اور ماں باپ سب سے زیادہ محبت نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہے بلکہ ان سے کم ہے۔ اس لئے اندیشہ ہوتا ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحبؒ نے بھی اس کا عملی جواب دیا کہ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا۔ ان رئیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں مزہ آنے لگا تو دریا میں مولانا نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے مجھے ان کی ایک حکایت یاد آگئی بس یہ سُن کر وہ رئیس کہنے لگے کہ حضرت یہ بیچ میں آپ نے کیا بات شروع کر دی۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں میرے والد کا ذکر کیسا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیجئے جواب تک کر رہے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو تو اپنے والد کا تذکرہ بہت ناگوار ہوا۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

تذکرہ میں کسی کا ذکر کیونکر گوارا ہو سکتا ہے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں ان کے تذکرہ سے ناگواری کیوں ہوئی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے مگر وہ ایسی رگ روپہ میں سرایت کی ہوئی ہے کہ یہ نہیں چاہتا موقعہ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب تو رئیس صاحب کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا مولانا واقعی آپ نے خوب سمجھایا۔ دلائل سے اس طرح مجھ میں نہ آتا جیسا آپ نے عملاً سمجھا دیا تو حضرت واقعی بات یہی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اگر باپ ماں یا بیوی بچے نفوذ باللہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بے ادبی اور گستاخی کا کلمہ کہیں تو اس وقت دیکھئے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے کہ آپ ان کو کچا کھا جائیں گے اور تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اگر بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے تو اس وقت وہ کہاں بھل جاتی ہے۔ موقعہ پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہیں جیسی تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اشْكُوا لَكَ مِمَّا كُنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْهُ لَا تَرْجُوا أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ فِي حَقِّهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورہ ابراہیم: ۱۸)۔

بہنہ بھابھا نظر سے گور خود را عیسیٰ نتوان گشت یا تصدیق خرم چہ
 کسی صاحب نظر کو اپنے موقی دکھاؤ کہ وہ صلی ہو یا نہیں چند گدگدوں کی تصدیق کو کوئی عیسیٰ
 بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم کو خدا سے محبت ہے یا نہیں تو
 سکوت کرو کچھ جواب نہ دو کیونکہ انکار تو کفر ہے اس لئے کہ اس میں تکذیب ہے حق
 تعالیٰ کے قول وَالَّذِينَ آمَنُوا اشْكُوا لَكَ مِمَّا كُنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْهُ لَا تَرْجُوا أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ فِي حَقِّهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورہ ابراہیم: ۱۸)۔

کبھی پکڑ ہو جاتی ہے اور امتحان ہونے لگتا ہے گو تحدث بالنعمة کے طور پر محبت ظاہر کرتا ہے دعویٰ نہیں مگر بعض دفعہ تحدث بالنعمة اور دعویٰ کی صورت ایک ہوتی ہے لہجہ کے ذرا سے فرق سے بات بدل جاتی اور تحدث نعمت دعویٰ بن جاتا ہے اور دعویٰ اس طریق میں بہت سخت چیز ہے۔ حضرت سمون محب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ غلبہ حال میں ان کے منہ سے یہ نیکل گیا۔

فلیس لی فی سوالک حظ ذکیف ما مشئت فاحضتونی

(میرے لئے آپ کے سوا کسی شے میں کوئی لذت نہیں پس آپ ہمارے اس دعویٰ میں جس طرح چاہیں امتحان کر سکتے ہیں)

کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حظ نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیے مجھے آیا مجھے بس فوراً امتحان شروع ہو گیا اور امتحان بھی ایسا سخت جس کی انسان برداشت مشکل ہے یعنی پیشاب بند ہو گیا۔ پیشاب بند ہونے کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ الامان سارے طبیب اور ڈاکٹر عاجز ہو گئے مگر کسی طرح بند نہ کھلا کیونکہ وہ تو امتحان تھا اور دعا اس لئے نہ کرتے تھے کہ محبوب روکھے ہوئے تھے۔ بس ان کے دعوے کی حقیقت تو ظاہر کر دی پھر خود ہی رحم فرمایا اور ادھر ہی سے دعا کی اجازت ہوئی مگر اجازت بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ ان سے کہا ہو یا بلا واسطہ ان کے پاس پیغام بھیجا ہو بلکہ اس طرح اجازت ہوئی کہ رات کے وقت ایک فرشتہ کو حق تعالیٰ نے بھیجا جس نے رات بھر حضرت سمون کی آوازیں دعا کی سے خوشتر آں باشد کہ سرد لہراں گفتم آید در حدیث دیگران

(بہتر یہی ہے کہ محبوبوں کے اسرار کسی دوسرے کی زبان سے عیاں ہوں)

سننے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سمون ہی دعا کر رہے ہیں صبح کو مریدان نے آکر عرض کیا کہ حضرت کیا رات کو آپ دعا کر رہے تھے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی آواز آرہی تھی آپ سمجھ گئے کہ ادھر سے دعا کی اجازت ہو گئی ہے مگر اب بھی خود دعا نہیں کی کیونکہ ادھر سے اجازت بواسطہ ہوئی تھی۔ تو آپ نے

بھی بواسطہ دعا کی واقعی محبوب کے انداز بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جن کو خشناق ہی سمجھتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے یہ

خوبی میں کرشمہ نازم خرام نیست

بسیار شیوہ باست قتال اگر ہم نیست

دعویٰ اس کرشمہ ناز و خرام کا نام نہیں ہے بہت سی ادائیں بتوں کی اور ہیں جن کا ابھی تک نام بھی لغت میں نہیں ہے ان کو صرف عاشقوں کا دل سمجھتا اور

حضرت سنون نے اس انداز کو کبھی لیا کہ جب ادھر سے بواسطہ اجازت دی گئی ہے تو مجھے بھی بواسطہ دعا کرنی چاہیے ابھی بلا واسطہ دعا کی اجازت نہیں چنانچہ آپ نے بھی فرشتوں جیسے آدمیوں کو واسطہ بنایا یعنی معصوم بچوں کو بس روز مکتب میں جاتا اور بچوں سے کہتے۔ اعوا الحکمہ الکذاب اے بچو اپنے جھوٹے پتچا کہنے دعا کرو۔ چچا تو اس واسطے کہ غیب میں بڑی عمر والے کو علم ہی کہا کرتے ہیں اور کذاب اس لئے کہا کہ دعویٰ تباہ نہ سکے۔ تو صاحبو ایساں دعویٰ کا کام نہیں اور زیادہ تواضع بھی اچھی نہیں کہ اپنے کو محبت سے خالی کہنے لگو بس یہاں تو خاموشی ہی مناسب ہے، واقعی محبت کا راستہ بھی عجیب ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں

ارے یارو جسے کہتے ہیں الفت

قیامت ہے قیامت ہے قیامت

اور ایک عاشق نے عشق کی حقیقت کو خوب ہی بیان کیا ہے یہ

عاشقی حیدت بگو بندہ جاناں بودن

دل بدست دگرے دان و حیراں بودن

عاشقی کیا ہے کہدو کہ محبوب کا غلام بن جانا اور دل کو اس کے سپرد کر کے خود حیراں رہنا بس یہاں تو کسی کو کرنا چاہیے کہ دل ان کو سپرد کر کے خود حیراں کھڑا نہ نکا کرے زبا جسے اقرار کرے نہ نفی کرے اس سے اگلا شعر بہت سخت ہے اہل ظاہر اس سے متوحش ہونگے مگر مجمع خاص ہے اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ صوفیہ مجاز اور کنایہ کا استعمال کثرت سے

کرتے ہیں تو امید ہے کہ غلط فہمی نہ ہوگی پھر میں اس کا مطلب بھی بیان کر دوں گا تو استبعاد رفع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ۵

سوی زلفش نظرے کردن درویشیدن ۶ گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
 رکبھی تو محبوب کدلف پر نظر کرنا اور حالت تبص و علم میں مبتلا ہو جانا اور کبھی اس کے
 چہرے کو دیکھنا اور حالت بسط اور لذت وصال میں سرور ہونا

اس میں زلف سے مراد تجلیات جلالیہ ہیں اور رخ سے مراد تجلیات جمالیہ اور کفر سے
 مراد فناء ہے اور اسلام سے مراد بقا ہے کیونکہ کفر میں جہل بالقصدیق ہوتا ہے اور اسلام
 میں علم و تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت فناء میں کچھ خبر نہیں رہتی تو وہ مشابہ جہل
 کے ہے اور بقا میں واردات و علوم کا ادراک ہوتا ہے وہ مشابہ تصدیق اسلام کے
 ہے۔ غرض یہاں بولنے چاہئے کہ موقع نہیں ہے حیرت ہی حیرت ہے۔ بس گلا گھونٹ کر
 حجرہ بند کر کے بیٹھو اور ان کی طرف متوجہ رہو۔ نواب شیفہ خوب فرمائے ہیں ۷

چرخش ست باتو بزے بہ ہفتہ ساز کردن

در خاند بند کردن در شیشہ باز کردن

۸ کیا اچھی حالت ہوگی کہ آپ کے بزم میں مخفی راز دنیا کی باتیں کرنا اور گھر کا دروازہ بند
 کر کے شراب محبت حقیقی کا شیشہ کھولنا اور پینا

پس سالکین کو چاہیے کہ ہر حالت میں راضی رہیں اور زبان کو بند رکھیں نہ اپنے
 کو صاحب محبت کہیں نہ خالی اور محروم کہیں میں لے جتا دیا کہ طالب محروم نہیں ہوا
 کرتا دیکھو کہیں تمہارے خالی کہنے پر وہ واقعی خالی ہی نہ کر دیں اور بالضرع اگر تم
 کو محبت ہی نہ ہو جب بھی خاموش رہی ہو جب محبت تقسیم ہوگی تو تم کو بھی حیا ملے گی
 کیونکہ چپکا کھڑے رہنے والے پر بھی رحم آجاتا ہے دیکھو جب مشغی تقسیم ہوتی
 ہے تو بعض بچے تو اچھلنے کودتے اور چلا تے ہیں کہ میں بھی دو اور بعض بیچارے
 چپکے کھڑے رہتے ہیں تو ان پر تقسیم کرنے والوں کو رحم آیا کرتا ہے کہ یہ بچہ بیچارہ
 کچھ نہیں بولتا خاموش کھڑا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے تو اس کو خاموشی کی وجہ

اوروں سے پہلے حوصلہ جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض تم میں محبت نہ بھی ہو جب بھی دعویٰ یا نفی سے چلاؤ نہیں صورت سوال بن کر چپکے بیٹھے رہو ان شاء اللہ تم پر رحم کر کے ایک دن محبت عطا کر دی جائے گی صاحبو! یہ الوان محبت میں کسی میں التہاب و اضطراب ہے اور یہ بھی انہیں کا رنگ ہے اور کسی میں جو دو خود ہے یہ بھی انہیں کا رنگ ہے میں دو بارہ مولانا کا شعر یاد دلاتا ہوں ۛ

عشق معشوقاں نہاں است و سیر عشق عاشق با دو صد طبل و دفیر [ۛ]
 (عشق معشوقوں کا پوشیدہ رہتا ہے اور عاشقوں کا عشق ڈھول کی طرح [ۛ]
 تو صاحب خود کو غوش ہونا چاہیے کہ اس کو عشق محبوب کا خاص رنگ عطا ہوا ہے اور ایک حالت تردد و حیرت کی ہے اس پر بھی راضی رہنا چاہیے یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

در تردد ہر کہ او آشفست است حق بگوشش او معما گفت است

(جو عاشق خاموش کچھ سوچ رہا ہو تو کچھ لو کہ حق تعالیٰ نے اس کے کان میں

کوئی 'معما' (راز محبت) کہہ دیا ہے وہ بیچارہ اسی کو سوچتا رہتا ہے)

اس کے کان میں کوئی معما کہہ دیا ہے کہ سوچتے رہو وہ بیچارہ اسی کو سوچ رہا ہے جیسے ہم لوگ آپس میں پہلی کہا کرتے ہیں جس کو دوسرا گھنٹوں سوچتا ہے۔ ایک اور عاشق اس مضمون کو دوسرے عنوان سے کہتے ہیں ۛ

بگوش گل چہ سخن گفت کہ خداں است بر عنذ لیب چہ فرمودہ کہ نالان است

(پہل کے کان میں آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے اور لیل کے کان میں

کیا راز کہہ دیا ہے کہ وہ ہر وقت اشکبار ہے)

تو صاحب ان کے مختلف الوان ہیں کسی کو ہنسا رکھا ہے اور کسی کو رلا رکھا ہے جس میں وہ ہنساتے ہیں وہ رونے کی ہوس نہ کرے اور جس کو وہ رلاتے ہیں وہ ہنسنے کی خواہش نہ کرے جس کو جس حال میں رکھیں راضی رہے خود کچھ تجویز نہ کرے

کہ ہائے میرے اندر انتہاب ہوتا اضطراب ہوتا یا صاحب انتہاب یوں کہے
کہ میرے اندر برود و خود ہوتا۔ ان تجویزوں کو چھوڑ دیں یہ نہیں کہتا کہ تدبیر
نہ کرو تدبیر ضرور کرو۔ مگر تدبیر کے معنی نہیں کہ حالت موجودہ سے راضی نہ ہو بلکہ تدبیر کے یہ معنی ہیں کہ
کسی محقق سے اپنا حال کہہ دو پھر خود کہے اسکا ابتداء کرو۔ اور یہی تدبیر ہے اور جب تک حق تعالیٰ
خود تم کو نصیرت دے دیں اس وقت تک محقق کا ابتلاء کرتے رہو اس کی بندہ بیشک ہو۔ طالب کے مورد کا
دوسرے بھی دلا تا جاوے۔ ان شاء اللہ طالب ضرور حاصل ہو کر رہیگا یاں یہ ضرور ہے کہ کوئی جلدی ہوتا
ہے کوئی دیر سے کیونکہ آج اگر کسی پہلوان کی چاریر خوراک ہے تو ایک بچہ یہ پرس نہ کھائے کہ میں بھی آج ہی
سے چاریر کھالے لگوں تو اسکا انجام یہ ہے کہ وہ دن میں ختم ہو جائیگا اس لئے ہر شخص کو اتنی ہی خوراک
دی جاتی ہے جس کا اس کو تحمل ہے

سے چارپا را قدر طاقت دارد بر ضعیفان قدر صحت کارند
رجا فہدوں پر بقدر تحمل بوجہ لا دو کمزور لوگوں کو انکی صحت کے اندازہ سے کام لیں (کرو)
سے طفل را اگر تاں دہی برچائے شیر طفل مکس را اذان تاں وہ گیر
بچہ کو اگر دودھ کی جگہ روٹی دو گے تو بچہ کو اس روٹی سے مرا ہوا پاؤ گے)
بچہ کو تو یہی مناسب ہے کہ اس وقت دودھ ہی پیتا رہے پھر جب رفتہ رفتہ بڑا ہوگا اس دن وہ بھی
پہلوان کی طرح سیوہن منجم کر دیگا جلدی مناسب نہیں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں شود و جود کی جگہ شوق و
ذوق و انتہاب و اضطراب کا رنگ عطا ہو جائے یہ تمہاری غلط تجویز ہے تم کو کیا خبر کہ یہ شوق و
ذوق کے غلبہ میں تمہارا کیا حال ہوتا اب تو یہاں بھی سلامت ہے مگر ہے کہ غلبہ شوق میں
تمہارا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے

تو بندگی چو گدایاں بشرط مرد مکن کہ خواہ خود و دخی بندہ پروری داند
تم بندگی بشرط مزدوری مت کرو کیونکہ خواہ بندہ پروری خوب جانتے زمین
بس حق تعالیٰ خود ہی ہر ایک کی تربیت اس کے مناسب حال طریقہ سے فرماتے ہیں ہم کو
سمجھنا چاہیے کہ یہ صورت ہمارے لئے تجویز کی گئی ہے یہی بہتر ہے شوق و ذوق بیٹک عجیب آثار
ہیں لیکن بعضی دفعہ خطرناک بھی ہیں اس لئے ہر ایک کے مناسب نہیں آئے قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم

پھر قربان ہو جائے آپ کے کہ آپ نے شوق کی دعا بھی فرمائی تو کن قیود کے ساتھ فرمائے ہیں۔

”والسائل شوقاً الى لقاءك في غير ضراء مضراً ولا تمتنع مضلة یعنی میں آپ کے شوق
لِقَاءِ مَلَكْتَا ہوں مگر اس طرح جس میں نہ ضراء مضر ہو نہ گمراہ کن فتنہ ہو لوگ حدیثوں سے تصوف
نہیں سمجھتے حالانکہ حدیث و قرآن ہی میں تصوف ہے اور کہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
جگہ شوق کے لئے دو قیدیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ ضراء مضرہ نہ ہو نیز ذوق میں اس کی تفسیر
ہے کہ اس سے جسمانی تکالیف پیدا نہ ہوں دوسرے یہ کہ فتنہ مضلہ نہ ہو اس میں آپ کے بتلادیا
کہ شوق کا ہر درجہ مطلوب نہیں بلکہ بعض درجات خطرناک بھی ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض
دفعہ شوق کے غلبہ سے ایک ضرر تو جسم کا ہوتا ہے وہ یہ کہ جوشش عشق سے بدن گھٹنے لگتا ہے
جیسے تپ دق سے گھلتا ہے کہ حرارت اندہی اندر جسم کو کھالیتی ہے۔ اور یہ دنیا کو بھی مضر ہے
وہ کہ کو بھی کیونکہ ترقی مطلوب میں جسم کو بھی بڑا دخل ہے مدعیان تصوف اس کو نہیں سمجھتے وہ یہ
سمجھتے ہیں کہ جسم میں جس قدر لاغر و ضعیف ہوگا اسی قدر روح لطیف ہوگی اور ترقی روح
سے ہوتی ہے یہ غلط ہے ترقی مطلوب صرف روح سے کہیں نہیں ہو سکتی ورنہ روح تو عالم
بالا میں بدون جسم کے پہلے سے موجود تھی اگر ترقی مطلوب کا مدار صرف روح پر تھا تو اس کو
جسم میں مقید کہہ کے کیوں بھیجا گیا بس عالم ارواح ہی میں رکھا جاتا معلوم ہوا کہ ترقی مطلوب
کی بعض فرد بدن ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے کیونکہ روح مجرد سے نرا کیونکہ ادا ہوتی نماز
تو جسم ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے اور اگر روح کو بقول متکلمین مادی ہی مان لیا جاوے
تب بھی اس سے روزہ مثلاً کیونکہ ادا ہوتا کیونکہ متکلمین بھی اس کے قائل ہیں کہ روح
گو مادی ہے مگر نہایت لطیف ہے جیسے ملائکہ سو جیسے فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں
لگتی اسی طرح روح کو بھی نہیں لگتی تو روزہ کا صدور تو روح سے کہیں نہ ہو سکتا و علیٰ
ہذا بہت سے اعمال جسم پر موقوف ہیں اس لئے حفاظت جسم بھی ضروری ہے۔

اسی لئے سید العاشقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بعدیہ
علیہ السلام ”اور جو محققین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ ”اگر کو دو دفعہ بھی خوب کھانا چاہیے اور تمام رات نہ جاگنا چاہیے مگر آجکل

جہلا صوفیہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جسم کو مار دو تاکہ خدا جلد ہی مل جاوے جی ہاں ضرور ملیں گے وہ تو فرماتے ہیں لا تفتتوا انفسکم تو شوق میں ایک ضرور تو یہ ہوتا ہے کہ جسم کو امر مرض لگ جاتے ہیں جس سے اعمال نہیں ہو سکتے اور جب اعمال نہ ہوئے تو ترقی بھی نہ ہوگی۔ شاید کسی کو یہاں یہ شبہ ہو کہ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرض کی حالت میں زیادہ اعمال نہ بھی ہوں تو اعمال صحت کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقی اعمال پر موقوف نہیں بدون اعمال کے بھی ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث سے تو صرف پہلے اعمال کا ثواب ملتا معلوم ہوتا ہے اس سے ترقی قرب کہاں ثابت ہوتی ہے یہ دعویٰ آپ بدون نص کے کیسے کرتے ہیں اور کسی عمل کا ثواب مل جانا اس کو مستلزم نہیں کہ جو ترقی خود مباشرت عمل سے ہوتی وہی اب بھی ہوگی (دیکھو تین دفعہ قل ہو اللہ یزید من ثواب پورے قرآن کے برابر ہے تو کیا اس سے یہ لازم آیا کہ تین دفعہ قل ہو اللہ کہنے سے ترقی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پورے قرآن کی تلاوت سے ہوئی ہے یا حج کی نماز کے بعد ظلوغ شمس تک ذکر اللہ کرنے کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو وہی قرب ہوگا جو حج و عمرہ کرنے والے کو ہوتا ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے) دوسرے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حالت مرض میں باوجود قلت اعمال کے ترقی بھی مثل صحت کے ہوتی ہے تو یہ بھی بدون اعمال کے نہیں بلکہ اعمال ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ حالت صحت میں اعمال ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ حالت مرض کو ملتی کہ دیا گیا اگر ملتی یہ نہ ہوتا تو یہ الحاق کیسے ہوتا معلوم ہوا کہ اصل سبب ترقی اعمال ہی ہیں۔ دوسرا ہذر یہ ہوتا ہے کہ حالت شوق میں بعض دفعہ انسان حق تعالیٰ سے بہت کھل جاتا ہے پھر معلوم کیا کیا بکے لگتا ہے۔ جیسے بعض اہل ادلال ہوئے ہیں گوان سے خود مواخذہ نہ ہو مگر اضلال تو ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی نقص ہے علاوہ انہیں بعض دفعہ غلبہ ادلال میں حد سے نکل کر خود بھی یہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی وقت ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا جس میں زبان پر قہقہہ ہو مگر زبان سے بے ساختہ کچھ نکل جاتا ہے جس میں یہ اپنے کو معذور سمجھتا ہے اور

واقع میں معذور نہیں ہوتا تو مواخذہ میں گرفتار ہو جاتا اور بارگاہِ قرب سے نکال دیا جاتا

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کی طلب میں یہ دو قسمیں بڑا حد میں بجان
اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں میں معافی کو کس طرح قید فرمایا ہے کہ
دو فنکوں میں تمام مضرات سے پناہ مانگ لی۔ غرض غلبہ شوق میں یہ آفات ہیں
اس لئے تم اپنے لئے کچھ تجویز نہ کرو اور اگر تم کو غلبہ شوق عطا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ شاید
تمہارے لئے غلبہ شوق میں کوئی آفت ہوئی اس لئے خدا تعالیٰ نے تم کو برد و خود
میں رکھا وہی ہر حالت کی حکمتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

آنکس کہ تو نگرمت نمی گرداند او مصلحت تو از تو بہتر داند

(جو کہ تجھے امیر نہیں بناتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تیری ہی مصلحت کے یہ خلاف

ہے کہ تجھے مالدار بنا دیا جاوے کیونکہ تیری مصلحت کو تجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں۔)

اور اگر کسی کو شوق کا غلبہ عطا ہوا ہو تو وہ اسی میں راضی رہے وہ جو درد و شوق کو طلب کرے
ممکن ہے کہ اس کے واسطے یہی ضروری ہو۔ کیونکہ بعضے انجن تو ہوا سے چلتے ہیں اور بعضے
انجن آگ سے چلتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے انجن کے لئے حرارت ہی کی مناسبت ہو اگر یہ
حرارت سے خالی ہو گیا تو کھڑا کھڑا کارہ جائے گا جیسا کہ حضرت عرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صنارہ قلندر سوزار بمن منائی کہ دراز و دور ویدم رہ و درکم پارسائی

راے محبوب راہ عشق اور طریق جذب سے ہموار سٹے کر لئے کیونکہ زہد خشک کا

راستہ بہت طویل نظر آتا ہے)

بہر حال محبت کا ایک رنگ الہاب ہے اور ایک رنگ خود بھی ہے۔ جس صاحب
خود بھی اپنے کو محروم نہ سمجھے اب میں ان دونوں نسبتوں کی مثال دیتا ہوں کہ ان میں
ایک تو لونِ چشتیہ ہے یعنی الہاب و اضطراب اور ایک لونِ نقشبندیہ ہے (یعنی برد و
خود) پس اگر کوئی صاحب حرارت نہ ہو وہ گہرا میں نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ مجھے لونِ نقشبندیہ حاصل
ہے گو وہ چشتیہ کامرید ہو کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ چشتیہ سے چشتیہ ہی پیدا ہوں بلکہ کسی چشتیہ سے
نقشبندی پیدا ہوتے ہیں۔ اور کسی نقشبندیہ سے چشتیہ پیدا ہوتے ہیں جیسے مرغی کے
نیچے بطن کے اندر سے رکھ دو تو بچے بطن ہوں گے کہ وہ تو ذرا بڑے ہو کر دریا میں تیر رہ گئے

اور ماں کھڑی منہ تکیے گی وہ دریا میں تیر نہ سکے گی اور نہ بچے اس کے پاس رہ سکیں گے۔ گو وہ کتنا ہی جلاتی رہے کیونکہ بطن کے بچوں کو تو دریا ہی سے مناسبت ہوگی گو تربیت مرغی کے بچے ہوئی ہو وہ اس کے بلانے سے خشکی پر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح جشتی شیخ کے سارے مرید جشتی نہیں ہو سکتے بلکہ بعضے نقشبندی ہوں گے ان کو پانی سے مناسبت ہوگی اور بعضے جشتی ہوں گے ان کو آگ سے مناسبت ہوگی ہاں کوئی قیاس فاسد کرے تو اوہ بات ہے جیسے ایک احمق شخص نے کسی کو دکھا تھا کہ وہ کڑی دکھا کر بھینس کو ڈیو ڈیو کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ میاں تم کڑی کو کیوں دکھا رہے ہو کہا اسے دیکھ کر بھینس کتا رہ پڑا جائے گی۔ ایک دفعہ ان حضرت کی چار پانی ندی میں بہ گئی تو آپ دودھ گھر سے پیڑھا سالائے اور اسے چار پانی کو دکھا کر ڈیو ڈیو کر لے گئے کسی نے کہا کہ میاں یہ کیا کہا کہ یہ چار پانی کا بچہ ہے اسے دیکھ کر وہ چل آئے گی۔ اسی طرح ایک شخص تارکے درخت پر چڑھ گیا تھا اس کو چڑھنا ہی آتا تھا اترنا نہ جانتا تھا جب اترنا گیا تو شور کرنے لگا کہ مجھے اتار دو میں گرا لوگ حیران ہوئے کہ کس طرح اتاریں تو بوج بجکڑ کو بلایا اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا بس تدبیر کہو میں آگئی اس کے پاس ایک رشتا بھینک چٹا پنچہ بھینکا گیا پھر اس سے کہا کہ اسے کمر میں مضبوط باندھو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ درو سے جھٹکا مارو وہ سسرا نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا لوگوں نے بوج بجکڑ سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہا افسوس بے کار کا وقت ہی آگیا تھا در نہ ہم نے تو اس طرح کنو میں سے بہت سے آدمی نکالے ہیں سو یہ تو قیاس فاسد ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جدا ہے اور اس کے لئے طریقہ تربیت بھی الگ ہے سب کو ایک لاکھی نہ بانگنا چاہیے۔ یہ میں نے اس واسطے کہدیا کہ شاید کوئی شخص جشتیہ سے مرید ہو اور صاحب حرارت ہو بلکہ صاحب سکون ہو تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو نقشبندی ہو سکتا ہوں کیونکہ جشتیہ سے مرید ہوں اور جشتی ہوں کیونکہ صاحب سکون ہوں تو میں میں کورا اسی ہوں صاحب کورا تو ہمیں ہے ہاں کورا بیشک ہے کہ اس کے پاس دولت موجود ہے مگر اندھا ہے خواہ مخواہ اپنے کو محروم سمجھتا ہے تو یہ غلطی ہے کیونکہ یہ حق در نہیں کہ جشتیہ سے جشتی ہی پیدا ہوں نقشبندی نہ پیدا ہوں بلکہ یہاں ہر ایک کو دونوں

طرح کے رنگ حاصل ہوتے ہیں یہاں اب دواؤں میں مناسبت ضروری نہیں جیسا کہ ابوت و
 نبوت ظاہریہ میں بھی مناسبت تمام ضروری نہیں چنانچہ کالے سے گورے اور گورے سے
 کالے پیدا ہوتے کبھی باپ احقر ہوتا ہے اور بیٹا ذہین کبھی برعکس مگر پیٹنے ایسے جاہد ہوتے
 ہیں کہ نقشبندی خاندان میں بیعت ہو کر چشتی بننا گوارا نہیں کرتے بعضے چشتی سلسلہ میں مرید
 ہو کر نقشبندی بن گوارا نہیں کرتے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نقشبندی کے مرید نے
 قبض کی شکایت کی حضرت نے اس کو ذکر جہر بتلا دیا کہنے لگائیں تو نقشبندی ہوں میں ذکر جہر
 کیونکر کروں فرمایا پھر مت کو دسویہ شخص جہالت ہے۔ صاحب نقشبندی اور چشتی میں حنفیہ
 شافعیہ کا سا اختلاف نہیں ہے جو حنفی یوں کہے کہ میں امام کے پیچھے فاتحہ کیونکر پڑھوں میر
 مذہب میں تو حرام ہے۔ بلکہ ان دونوں میں ایسا اختلاف ہے جیسا اطمیا اور ڈاکٹرول میں ہوتا
 ہے۔ اب اگر طبیب یونانی کوئی ڈاکڑی دوا پکڑے یا ڈاکڑ کوئی یونانی دوا پکڑے تو کیا حرج
 ہے اسی طرح اگر کوئی نقشبندی ذکر جہر کو کسی کے لئے نافع بتلاے یا کوئی چشتی اپنے کسی مرید کو
 ذکر خفی بتلاے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی
 تقید نہ تھی ہر شخص کے لئے اس کے مناسب تجویز فرماتے تھے کسی کو ہر کسی کو ہاں کسی کو تلاوت
 قرآن کسی کو نکھر فراغل کسی کو تہمت خلق چنانچہ بعض کے لئے صرف اس کو نافع فرماتے تھے کہ تم
 اہل خاندان کی روٹی گوشت لاد یا کرو۔ پس مشائخ اور طالبین کو ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ
 نقشبندی خاندان میں داخل ہوئے ہیں تو اب جہر کو حرام سمجھ لیں چاہے کسی ہی ضرورت
 ہو یا چشتی ذکر خفی کو حرام سمجھ میں چاہے کسی کے واسطے جہر مناسب ہو یا نہ ہو۔ مشائخ کو محقق
 اور مجتہد ہونا چاہیے پس لوگوں کو مقلد بن کر رہنا چاہیے ان کو اپنی تجویز کا دخل نہ دینا چاہیے
 پس لوگوں کو تجویز کا ضبط ہوتا ہے چنانچہ ایک صاحب مجھے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم کو شغل
 انحد کی اجازت دیدی جائے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ اگر آپ کو اتنی بات حاصل
 ہے کہ خود اپنے لئے محمول تجویز کر لیں تو پھر کسی سے رجوع کی آپ کو کیا حاجت ہے۔
 طب میں بڑا کام تو تشخیص ہی ہے اور تشخیص کے بعد علاج کر لینا کیا مشکل ہے جب
 معلوم ہو گیا کہ اس شخص میں فلاں خلط کا غلبہ ہے اور وہ سبب مرض ہے جس کے لئے

مہر دات و سفرجات کا استعمال مفید ہوگا تو اس کے بعد جس کا دل چاہے علاج کرے کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے علاج کا تشخیص تو خود کر لیں اور علاج دوسرے سے کرائیں اس طریق میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بس حال بیان کر کے مردہ بدست زندہ ہو جائے۔ اپنی تجویز اور تشخیص کو دخل مت دو۔ مولانا فرماتے ہیں :-

چوں گزیدی پیر ہیں تسلیم شو، ہجو موسیٰ در طریق خضر و

جب مرشد کو کچھ لیا تو اس کے سامنے رائے ذاتی مت کر داس کے حکم پر عمل کرو

مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی بات پر عمل کرو

بعض نسخوں میں غلطی سے پیر بہن لکھ دیا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب خلافت مل جاو تب پیر کا کہنا ماننا چاہیے اس سے پہلے زمانے یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ دو لفظ الگ الگ ہیں :- چوں گزیدی پیر۔ ہیں تسلیم شو۔

کہ جب کسی کو پیر بنا لو تو اب اپنے کو بالکل سہر د کرو۔ اتحد وغیرہ یا کوئی شغل خود بخود تجویز کرو۔ اس مقام پر افادہ جدیدہ کی غرض سے لفظ اتحد کی تحقیق بھی بیان کر دینا مناسب ہے۔ بہت لوگوں کا اور پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ لفظ دو حرفوں سے مرکب ہے ان حرف نفی سے جو ہندی لفظ ہے اور قد لفظ عربی سے جس کے معنی ترکیب غیر محدود ہیں اور یہ خیال تھا کہ چونکہ اس شکل میں جو صورت مسموع ہو جاتی ہے وہ غیر محدود ہے۔ اس لئے اس کو اتحد کہا جاتا ہے۔ بعضے اس کو فیس صوت سمجھتے ہیں اور ملکوتی صوت کہتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کے لئے صوت ملکوتی بھی منکشف ہوتی ہو مگر صوت حق تو ہرگز نہیں ہے بعض جہلاء نے اس کو صوت حق سمجھا ہے یہ غلط ہے چنانچہ اس خیال کے لوگوں نے شیخ سبط کے شعر کی تفسیر اسی صورت سے کی ہے وہ شعر یہ ہے :-

الست از اذل چہتاں شاں بگوش، بفریاد قوالوا جٹے در خردش

الست کی آواز عاشقوں کے کانوں میں ہے اور ان کا قوالوا بلی کہنا بھی ان کو خوب

یاد ہے یعنی ان کے کانوں میں یہ آوازیں اب تک محسوس ہو رہی ہیں (فراموش نہ ہو سکیں)

یہ تفسیر بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کو صوت حق سمجھنا بالکل غلط ہے کیونکہ کلام الہی صوت و حرکت

منزہ ہے شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عارف اور محقق ہیں فرماتے ہیں مع قول اور الحس نے آواز نہ لے۔ اور یہی علماء اہل سنت کا قول ہے کہ کلام الہی کیلئے صوت نہیں ہوتی اور شکل اخذ میں صوت ہوتی ہے پس صوت حق نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے دراصل یہ صوت ناسوتی ہے جو توحید پر اسے پیدا ہوتی ہے کان بند کرنے سے اخذ ہوا محسوس ہو جاتی ہے اسکا آواز پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اسکو محسوس کوثر کہلے اور اسکی متعلق ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اول تو اس حدیث کے ثبوت کا حال معلوم نہیں (تاریخ انبیاء و اشراف الراعیۃ قدس سرہ) کی شیخ علیہ السلام صفریہ) اور اگر حدیث ثابت بھی ہو جیسے کہ ابھی معلوم ہوا کہ عزیزی نے اسکی تصحیح کی ہے تو وہ فیضیہ پر محمول کہ حوض کوثر کی آواز اس صوت کے مشابہ ہے یہ مطلب نہیں کہ بعینہ یہی صوت حوض ہے یہ تو حقیقت صوت میں کام تھا۔ لفظ کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں انادی ہے جو ہندی لفظ ہے بمعنی نرم اصل میں شکل جو گویں سے لیا گیا ہے جو گو کہیونی پیدا کرنے میں بہت نافع ہے اس لئے بعض مشائخ نے اس کو اختیاریہ کیا اور جو گویں حقیقت ہی تھا کہ یہ صوت قدیم ہے اسی لئے وہ اس کو انادی کہتے ہیں مگر وہ لوگ مشرک ہیں ان کی بات قابل قبول نہیں اور غالباً مشائخ نے اسی واسطے اس کو انادی سے اخذ کر دیا تاکہ عقیدہ جو گیکہ کا ابطال ہو جائے اور اخذ کہتا غلط نہیں کیونکہ غیر محدود کی دو قسمیں ہیں آدنی اور ابدی سوشاخ کی مراد اخذ بمعنی ابدی ہے کہ جاں مستقیم میں یہ غیر محدود ہے۔ چنانچہ اگر عمر بھر کان بند رکھے جائیں تو یہ صوت ختم نہیں ہوتی پس یہ غیر محدود بمعنی لا تقف عند حد ہے اور ابدیت حدود کے متناہی نہیں بلکہ اس کے مناسب ضربہ ہے۔ وہ انکی مراد نہیں خوب سمجھ لو چونکہ یہ کام کی تحقیق تھی اس لئے میں نے اس پر متنبہ کر دیا ممکن ہے بعض لوگ اس غلطی میں پڑ جائیں ہوں بہر حال طالب کو خود کوئی مشغل تجویز نہ کرنا چاہیے بلکہ ہر طرح اپنے کو شیخ کے سپرد کر دے اور اس کی تجویز میں چون و چرا نہ کرے کیونکہ اس طریق کا زیادہ مدد اعتماد ہے بلکہ میں ایک اور بات پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ طالب کو شیخ کے ساتھ علمی مباحثہ میں بھی گفتگو نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں رد و قدح انکار و اقرار کی صورت ہوتی ہے جو شان طلب کے متناہی ہے ہاں طالب کو استاد سے خوب خون و چرا کرنا چاہیے کیونکہ استاد اشکالات علیہ کے حل کر دینے پہلے سے آباد ہو کر بیٹھتا ہے اور شیخ اس کام کے لئے تیار ہو کر نہیں بیٹھتا وہ دوسرے کام کے لئے ہے جہاں علم کی منزل ہے باتوں کی ضرورت نہیں پس شیخ کے ساتھ کان ہو کر رہنا چاہیے اور استاد کے ساتھ زبان ہو کر۔

(ان شاء اللہ تعالیٰ آمین)

وہ کیونکر آگ سے بچنے بیوی بھی ان ہی کی طرح بیوقوف تھی یہ حال دیکھ کر کوٹھے پر جا بیٹھا اور محلہ والوں کو بکارا دے دوڑیو میرا گھوڑا بھلا محلہ والوں نے دل میں کہا کہ کہنت کو کھانے کیلئے تو ملتا نہیں اسکی یہاں گھوڑا کہاں سے آیا معلوم ہوتا ہے کہ ویسے ہی شرارت کی جھج رہی ہے یہ کسے خبر تھی کہ وہ شوہر کو گھوڑا کہہ رہی ہے آخر کاریاں وہیں ملکر مرٹا ہو گئے یہی حال ناقص کا ہوتا ہے جب وہ اپنے کو کامل پر قیاس کرنے لگے مولانا فرماتے ہیں۔

تا زار اروسے بسا ید بچو ورد چوں نداری گود بدخونی مگرد

زشت باخدر وئے ناریا و تاز عیب باشد چشم نا بیستا و یاز

پیش یوسف تازش و خوبی کن جز نیاز و آہ یعقوبی مسکن

لے زانکے لئے چہرہ مثل گلاب کے پھول کے چاہئے جب ایسا جہرہ ہو تو تاز کے قریب بھی مست جاؤ۔
کے بد صورت کا تاز کو نا بڑا معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ اندے کو اپنی آنکھ کا کھلا رکھنا بڑا معلوم ہوتا ہے۔
مگر یوسف جیسے حسین کے سامنے کیا تاز کرتے ہو اسکی سامنے تو صرف نیاز اور آہ یعقوبی کرنی چاہئے طالب اور مرید مرشد کے سامنے تاز کر کے نیاز اور تواضع سے رہے۔

طالب کو شیخ کے سامنے نہایت ادب کرنا چاہئے اور کسی کو اسکی سامنے بولنا ہوا دیکھ کر اپنے کو اس پر قیاس نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ ایک خاص حالت انشراح پر پہنچ چکا ہے اسکی بولنا اور بحث کرنا سب ادیبین اعلیٰ اور تمھارا بولنا بے ادبی میں داخل ہو گا اور بے ادب کا اس طریق میں کچھ کام نہیں ہے

بے ادب داندریں رہ بار نیست جانے او بردار شد در دار نیست

(بے ادب کے لئے اس راہ میں کچھ حصہ نہیں ہے اس کا مقام وارہ ہے ذکر و بار میں ہے)

یعنی بے ادب کی جگہ دارہ ہے (یعنی سوئی پر) اور دار کے اندر (یعنی گھر میں) اسکی لئے جگہ نہیں صاف چونکہ ملے جو شیوخ کے آداب لکھے ہیں وہ لغو نہیں ہیں اور ان تمام آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کو اپنی زبان کو اس کے قلب کو کھد کر دو ورنہ تم کو فیض بھی گد لا ہی پہونچے گا۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ شیخ میرا اب رحمت ہے جس کے واسطے کے مگر فیض پہونچتا ہے پس میرا اب رحمت کو میلا کر دو ورنہ فیض بھی گد لا ہو کر آئیگا۔ یہ خلاصہ ہے ان آداب کا مشاعر نے اپنی پرستش نہیں کرانی بلکہ تم کو عالم و مصفا زلال رحمت پلانا چاہئے ہیں اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا دل میلاد کر دو پس ایک حق

شیخ کا یہ بھی ہے کہ طالب اپنی رائے اور تجربہ کو دخل نہ دے کہ تم بہت سوچ کر میرے واسطے غلبہ شرق مناسب تھا اور اب تک حاصل نہیں ہوا۔ یا التهاب و اضطراب کی مجھے ضرورت تھی اور یہ بات پریدہ نہیں ہوئی۔ پس تم تو اطلاع و ابتداء سے لاکھ کھوجتے تھے کہ پر ایسا شفیق موجود ہے۔ جو لوں کہتا ہے۔

من غم تو میخورم تو غم غور بد تو من مشفق ترم از صد پیر

(جب میں تمہارا غم کھاتا ہوں پھر تم غم مت کھاؤ تمہارے او میں تو سیکڑوں ہونگے زیادہ ہیراں ہوں)۔
بھرتی کبھی فکر اور سوچ کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو حالات سے اطلاع کر کے بے فکر ہوا اور اگر

شیخ پر ایسا اعتماد نہیں ہے تو یہ بدگمانی ہے اور یہ

بدگمانی کروں جس میں آدمی کفر باشد بیش خوان بہتری

(بدگمانی کرنا اور جس کو نا ایسے عمن کے سامنے سخت بے ادبی ہے یعنی مرشد سے بدگمانی نمود کرنا) اس کا انجام بحرِ غمردی کے کچھ نہیں طالب کو شیخ پر اعتماد دل رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بتلاتا ہے اسی میں میرا نشہ ہے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شیخ محض ہماری تسلی کے واسطے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وسوسہ کا کچھ حرج نہیں ان پر التفات نہ کرو۔ التهاب و اضطراب نہ ہوئے کا بخوبی نشہ نہیں تم کو مقصود حاصل ہے یا درکھو یہ سراسر بدگمانی اور شیخ پر برہم ہونی کا الزام ہے۔ ارے شیخ کو تمہاری جھوٹی تسلی کرنے سے کیا ملتا ہے اس کی جوتی کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ جھوٹی باتوں سے تم کو بھالے کیا تم سے اسکو کچھ حائد و بیٹا ناراہ گئی ہے اس کی تو یہ حالت ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند ایچہ استاد ازل گفت ہاں بیگوئم

(آئینہ کے پیچھے طوطی صفت ہوں جو کچھ حیر دل میں حق تعالیٰ الہام فرماتے ہیں میں وہی اصطلاح کی زبان کے لئے کہتا ہوں)۔ وہ تم کو وہی طریقہ بتلاتا ہے جو اس کے دل پر تمہارے مناسب القا ہوتا ہے وارشان انبیاء کی تعلیم کی وہی شان ہے جو تعلیم انبیاء کی شان ہے کہ یہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(اہل تشکیک زبان کو کچھ نکلتا ہے درپس الہام حق ہوتا ہے اگرچہ وہ کلام انکی زبان سے جاری ہوتا ہے)۔
انما فرق ہے کہ انبیاء وحی سے کہتے ہیں جو طبعی ہے اور اہل اللہ و اہام سے کہتے ہیں جو ظنی ہے باقی اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے یہ تم تو یہی سمجھو گو وہ کبھی اجہا بھی کرے اور اگر وہ اجہا تو میں

غلطی کر گئی تو خود کبھی مشتبہ ہو کر اصطلاح کر دے گا تم کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے یہ تو اس کی تعلیم کے متعلق گفتگو ہے جو تربیت باطن کے متعلق ہو اور اگر کوئی مسئلہ فقہی اجتہادی ہو تو اس میں بھی شیخ کی غلطی پر غصے کا ہر طالب کو حق نہیں صرف اہل علم کو حق ہے وہ بھی ادب کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا ان کو بھی حق نہیں اور اہل علم میں بھی ان کو حق ہے جس سے طبیعت کھلی ہوئی ہو وہ جس طرح چاہیں غلطی پر ڈریں کیونکہ ایسے لوگ ادب کے حدود سے نہ نکلیں گے اس طریق میں چلنے روٹنے اور لڑنے جھگڑنے کی تو گنجائش ہے مگر گستاخی و بے ادبی کی گنجائش نہیں اس لئے کہ شیخ کو اس کی وجہ سے اپنی کسر شان کا خیال ہو گا یا تم سے عداوت ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں جس پر یہ اثر ہوتا ہو وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں کیونکہ

دریا۔ نے فراواں نہ خود تیر و بستگ عارف کبر و بھڑنگ آبست ہنوز

دور یا نے فراواں میں پتھر مارنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا جو عارف مخلوق کی ایذا رسانی سے بچتا ہے اور متاثر ہوتا ہے (یعنی عقلی طور پر) وہ ابھی مبتدی ہے اس کا پانی ابھی قلیل ہے۔ البرہہ طبعی اثر سے کامل نہیں متاثر ہوتا ہے)

عارف کو اپنے کو سب سے بدتر سمجھتا ہے۔ وہ کسی کی بے ادبی سے برا نہیں مان سکتا بلکہ یہاں بے ادبی اور گستاخی کی اس لئے گنجائش نہیں کہ اس کے شیخ کو اجتہادی طلب میں شک ہو جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس شخص کو مجھ سے متعلق اور محبت نہیں کیونکہ طلب و محبت کے لئے کچھ آثار و شرائط ہیں۔ اور بے ادبی و گستاخی ان کی تضاد ہیں اور شیخ کو طالب کے متعلق یہ خیال ہو جائے گا کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں میرا ہر محبت کے گلد کا سبب اس پر وہ تم کو اپنی مجلس سے نکال کر باہر کر دے گا کہ تم کو طالب میں جی اضع ہو گیا حق نہیں۔ ہاں اپنی بھڑک آؤ پھر جتنا چاہو برا بھلا کہو۔ طالب بنگر گستاخی کرتا نفاق اور دھوکہ دہی ہے۔ اور اگر تم عالم نہیں ہو تو پھر فقہی اجتہادی مسائل میں شیخ کی غلطی ہرگز نہ نکالو۔ ادب کے ذہن ادبی سے کیونکہ مسائل اجتہادیہ میں فقہاء کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے شیخ نے کسی دو کسر فیۃ کے اجتہاد کو راجع سمجھا ہو اس میں تم دخل دینے والے کون ہو۔ اب ختم کے قریب آگیا ہوں خلاصہ میں بیان کا یہ ہے کہ محبت کے دونوں ہیں۔ ایک التہاب و اضطراب جو نسبت چشمہ کارنگ ہے اور ایک برد و دت و خود جو نسبت نعمتیندہ کارنگ ہے پس طالب کو ہر حال میں لاضی اور خوش رہنا چاہیے

اور اپنے کو کسی حال میں بہت غالی اور مجرّم دیکھتا چاہیے۔ درمیان میں اعتماد علی الشیخ کا مسئلہ اس کی
توجہ سے لئے بیان کر دیا گیا تھا۔ اب میں اول وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں یہ مضمون مخصوص ہے۔ پھر وہ آیت
پڑھوں گا جو میں نے تلاوت کی ہیں جن سے استنباط و لطیف کے طور پر اس مضمون کو مناسبیت درآئیں
آج کا فورڈ انجیل کے متعلق ایک نکتہ میری نگاہ میں آیا جس کے لئے مجھے اپنی کتاب مسائل السلوک
دیکھنے کی ضرورت پڑی جس میں آیت قرآنہ سے مسائل تصوف کو ثابت کیا گیا ہے تو میں اس میں
دیکھتا چاہتا تھا کہ کا فورڈ انجیل کے متعلق جو نکتہ میری نگاہ میں آیا ہے کسی صوفی نے اس پر تنبیہ کی ہے
یا نہیں کیونکہ مسائل السلوک میں منقول ہے معنایں بھی بیشتر ہیں گویا وہ اپنے ہی اقوال ہیں اور سیر قلب
پر جب کوئی بات وارد ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سلف کے کلام سے اس کی تائید بھی مل جائے تو جیسا
ہے کیونکہ ہمارے علوم وہی قابل اعتبار ہیں جو علوم سلف سے موند ہوں مگر اس وقت جلد دوم دلی اور یہ
مضمون اگر ہوتا تو جلد دوم ہی میں ہوتا کیونکہ یہ آیت جس میں انجیل کا ذکر کیا ہے جلد دوم ہی میں آتی
تھی۔ جیسا کہ صریح جلد دلی تو میں نے ویسے ہی بے ضرورت جلد اول کو دیکھا اتفاق سے شروع صفحہ پر ایک اور آیت
نکل آئی جس میں یہ مضمون صریح تھا اس لئے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ جس صریح ہونے کے بعد کسی کی تائید
کی کیا ضرورت ہے اہل علم کو مضامین علمیہ میں وہ لذت آتی ہے کہ کسی چیز میں بھی نہیں آتی جب کوئی نیا علم
حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ سلطنت ہفت اقلیم اس کے سامنے گردِ معلوم ہوتی ہے بھی تو کہتے ہیں ۷

تلمذاتی ہرگز ایذاں بخواند از ہمسہ کار جہاں بے کار ماند

دقیقہ جس کو حق تعالیٰ اپنا خاص بناتے ہیں تمام دنیا کاموں سے بیکار فرما دیتے ہیں مگر ۷

نکتہ ہو اگر تو مجذوب کیا غم و بڑی کار آمدیہ بیکاریاں ہیں ۱

اب لوگوں سے دنیا کے فراقات میں شرکت چاہتے ہیں بھلا یہ حاققت نہیں تو کیا ہے۔ بہر حال یہ مضمون
صریحاً نکل جانے سے مجھے بڑی مسرت ہوئی اور یہ سیر اکمال نہیں بلکہ مستند عالم کے دلوں کی کشش ہے۔ کہ
ان کے افادہ کے لئے حق تعالیٰ یہ علوم عطا کر دیتے ہیں مشائخ کو غرہ و ذکر ناچاہئے کہ ہمارے اوپر یہ علوم و
واردات قائلین ہو رہے ہیں۔ صاحب یہ طالبین کی کشش ہے ان کی تربیت کے لئے حق تعالیٰ یہ علوم مشائخ
کو عطا فرماتے ہیں جیسے ماں کی پستان میں بچہ کی کشش سے ذودھا کرتا ہے۔ اگر کچھ دودھ نہ پئے تو دو چار دن میں
چھاتیان اکر کر سوکھ جائیں گی اور دودھ خشک ہو جائیگا۔ اسی طرح طالبین نہ ہوں تو مشائخ پر بھی واردات بند

ہو جائیں دگر یہ بات مشائخ کے سمجھنے کی ہے طایبین یہ اعتقاد رکھیں ان کو مضرب ہوگا۔ وہ شیخ ہی کا کمال۔
 سمجھیں اپنا کمال نہ کہیں ۲۰ بھلا اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعلم
 کہ میں تو صرف بانٹنے والا ہوں اور دینے والے حق تعالیٰ ہیں پس یہی اعتقاد مشائخ کو رکھنا چاہئے کہ ہم
 حق واسطہ فی التقسیم ہیں ہمارا ذاتی کمال کچھ نہیں انما انا قاسم پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک
 مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے تو بعض خدام بھی تھا ہوئے جن میں سے
 بعض کے پاس تو زوارہ تھا اور بعض کے پاس کچھ دھواں تھا انہوں نے آکر مولانا سے عرض کیا کہ ہمارا بھی حج کو
 جی چاہتا ہے مگر سامان کچھ نہیں۔ مولانا بڑے خلیق تھے فرما دیتے کہ بھائی چلے چلو جو میرا مال ہی تھا
 مال یہاں تو یہ رنگ تھا اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رنگ تھا کہ ایک صاحب نے مولانا سے یہی عرض
 کیا کہ حضرت میرا بھی حج کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ سامان بھی پاس ہے۔ کہا کچھ نہیں صرف توکل پر چلتا ہوں
 مولانا نے فرمایا جاؤ بیٹھو بڑے توکل والے ہو پس جس وقت سب لوگ گھٹ میں گئے تم باؤ کے سامنے توکل
 کا بولہ رکھ کر اس کی گنگوہی کے دام نکال لو۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ میں کون نبوت تھا۔ اور حق مولانا
 محمد قاسم تھا میں درنگ ولایت تھا۔ اور ذاتی انتظام تو مولانا گنگوہیؒ ہی کے طرز میں تھا۔ خود مجھے ایسے توکل
 والوں کو دیکھا ہے کہ جہاز میں اور کہ منظر ہر پہنچ کر توکل کے بجائے ان میں بعض تاکل رہ جاتا ہے پس جہاں
 کوئی دسترخوان بھیگا کر بیٹھا اور یہ مسئلہ تھا اس کسر پر وار چو گیا شیخ لغز اتنی عربی تو جہانزی سے سیکھ لیئے
 ہیں میں نے کہا ہاں بھائی تم شیخ ہی کو لقمہ بنا لو اسے ہی کچھ کوکھا جاؤ۔ راستہ میں یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں
 اس سفر میں اول کھانا پکنا تاہی موت ہے نہ معلوم کس مصیبت کو کھانا تیار ہو نہ ہے اور جب کھانے بیٹھو
 تو چار طرف سے یا شیخ لغز یا شیخ لغز مجھے تو ان لوگوں پر ڈانٹنا آتا تھا کہ جب ان پر حج فرض تھا تو
 توکل میں تھا تو یہ آئے کس لئے۔ غرض مولانا محمد قاسم تھا کسی سے انکار نہ فرماتے تھے اس شخص کے شر بہت
 لوگ ہو گئے۔ اب راستہ میں جہاں مولانا کو فتوحات ہوتیں اور ہدایا ملنے تو سب ساتھیوں کو بلا کر تھوڑا
 تھوڑا تقسیم فرما دیتے کسی نے عرض کیا حضرت اپنے واسطے بھی تو کچھ رکھ لیجئے تو بے ساختہ فرمایا انما انا
 قاسم واللہ یعلم۔ سبحان اللہ کیا پاکیزہ لطیف ہے کہ میں تو قاسم ہوں تمام بھی قاسم ہی تھا اور
 اللہ دینے والا ہے میرے پاس جو کچھ آتا ہے سب ساتھیوں ہی کی غرض سے آتا ہے۔ مولانا کے
 یہاں ایسے لطیفے کثرت سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا کی مجلس میں کچھ عثمانی تقسیم ہو رہی تھی

اور ہم نے سنا ہے کہ مولانا کی مجلس میں کھانا پینا مٹھائی بانٹنا اکثر ہاکرنا تھا۔ کوئی مجلس بہت کم رہے حال ہوئی تھی تو ایک دفعہ مولوی محمد فاضل صاحبی مٹھائی تقسیم کر رہے تھے اخیر میں کھانچ گئی تو روتا فرماتے ہیں۔ الفاضل القاسم کیا عجیب لطیف جملہ ہے جس کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بچا ہوا بٹنٹے والیکا ہے (دوسرے یہ کہ بچا ہوا کسی بہ قلم ہے یعنی میرا تیسرا سر ہے کہ مستحق یہ فاضل مستحق یہ قلم کہنے لگے ہیں۔ لام تخصیص کا ہے یعنی ایک دوسرے کے لئے مخصوص ہے (مولوی فاضل عثمانی لا تجزئ النظر علیہ کے خاص غرض شاگرد تھے ۱۲ چوکیہ مجلس بے تکلفی کی تھی اور مولانا نے مزاج کا موقع دیدیا تھا تو مولوی فاضل صاحبی بھی لطیف کا جواب دیا کہا نہیں الفاضل طفاصل والقاسم محروم۔ اس کے بھی چند معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بچا ہوا کسی فاضل کا ہے یعنی میرا اور کسی بقام محروم ہیں یعنی آپ۔ دوسری کہ بچا ہوا اس شخص کا ہے جو فاضل ہے (یعنی مولانا) اور بانٹنے والا محروم ہے میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ جب شیخ و طالب مدرس بے تکلفی و انشراح ہو چکا ہو تو پھر مذاق اور دل نگلی اور شوخی سب کی گنجائش ہے لیکن ہر ایک اپنے کو وہ حکم پر قیاس نہ کرے خیر تو اتنا انا تمام ہر ایک لطیف یاد آ گیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مضمون کا صراحت مل جاتا میرا کمال نہیں بلکہ استدعا کر لوں گی کہ امت سے بہر حال اس مضمون کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت بیان فرمایا ہے جو سورہ بود کی آیت ہے۔ وَلَقَدْ أَذْهَبْنَا الْإِنْسَانَ فَارْحَمْتُمْ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ وَكَافِرٌ وَلَقَدْ أَذْهَبْنَا نِعْمًا بِعَدْلِهَا مَا مَسَّهُ لِيُقْوِلَن ذَهَبِ السَّيِّئَاتِ عَنِ اهْلِهِمْ فَقَوْرُهُ إِلَّا الَّذِينَ صَلُّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ (احقر کیڑہ ۷۴-۷۵) و ترجمہ، اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لینے میں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب ڈکھ درد و رخصت ہوا (اب) وہ اتنے لگتا ہے (اور بعضی گیمہار نے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور ٹیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے) ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے اس میں حق تعالیٰ نے انسان کا ایک طبعی خاصہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی رحمت کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے یہاں رحمت عام ہے رحمت ظاہر و باطن دونوں کو کیونکہ اس جملہ اس کو اخلاق کے تحت ذکر فرمایا ہے اور دوسری جگہ تصریح فرمائی ہے کہ رحمت کی

دو قسمیں ہیں چنانچہ ارشاد ہے ہوالذی اسبغ علیہ نعمة ظاهرة و باطنية کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کامل کیا ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی نعمت ظاہرہ کے معنی یہ ہیں کہ مریں ہوا اور باطن وہ ہے جو محسوس نہ ہو۔ خواہ دینی نعمت ہو یا دنیوی نعمت باطن و بطن کی مثال تو شوق و فدا و غیرہ ہے ایسے ہی انس واطمینان و غیرہ رنگ و بھشت ہیں کسی نعمت کا رنگ کیفیت عشقیہ جذبہ کی جگہ ہے اور کسی کا سلوک معرفت عقلیہ کے طور پر باطنی نعمت ہونے میں دونوں برابر ہیں اور نعمت باطن و بطن کی مثال عقل شور وادراک تیز و ذکاوت و فطنت و علم و غیرہ ہے۔ بہر حال یہاں نعمت باطن سے مصطلاح تصوف تو مراد ہے نہیں مگر صوفیہ جن کو نعم باطن کہتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ضرور ہیں گویا ان میں انحصار نہ ہو اور مٹا کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رحمت غیر مکتبہ موبہ مراد ہے جس میں اختیار انسان کو دخل نہ ہو مگر نعمت مکتبہ اختیار کے سلب پر رنج کرنے کی ممانعت نہیں نہ اس پر یہ وعید ہے مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا رہے رکھتا ہے پھر کسی دن یہ نعمت سلب ہو جائے کہ نماز روزہ فوت کر دے تو اس پر رنج ہونا چاہیے اور اس رنج کرنے پر کوئی وعید نہیں ہے یہ وعید رحمت موبہ پر غیر مکتبہ کے سلب پر رنج و پریشانی کرنے کے متعلق ہے چنانچہ منار حتمہ اس کا قرینہ ہے اور ہر اس کی یہ ہے کہ امور غیر اختیار پر مواخذہ نہیں ہے سلب نہ وجود آ۔ اگر کوئی نعمت موبہ بدو دن اس کا اختیار کے سلب ہو جائے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ نہ قرب میں کمی ہوگی اور اگر کوئی مصیبت نعمت بدو دن اس کا اختیار کے سلب ہو جائے تو اس پر بھی مواخذہ نہ ہوگا۔ نہ قرب میں کمی آئے گی بشرطیکہ اپنے اختیار کو ذرا دخل نہ دے مثلاً بڑے بڑے دوسرے از خود آنے لگیں یا کسی مخلوق سے اضطراب عشق ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور یہ نہ کہا جائے گا کہ تم کو بے اختیار بھی دوسرے کیوں آئے اور بے اختیار ہی عشق کیوں ہوا بلکہ اگر اس میں اختیار کو دخل نہ دیا جائے تو عشق مجازی بھی رحمت ہو جاتا اور عشق حقیقی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ غرض عدم اختیار کی صورت میں نعمت بھی نعمت ہے اور جیسے امراض جسمانی میں اجر ملتا ہے کیونکہ ان سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح امراض باطنیہ میں بھی اجر ملتا ہے اگر ان کے بڑھنے کی کو شش نہ کرے بلکہ ازالہ و ازالہ کی فکر کرے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۔

عاشقی گزریں سوز و گزراں سرست ۴ عاقبت مارا بدهاں شر بہرست

عشق مجازی پر اگر صبر کیا جائے اور ہر طرح سے تقویٰ کا اہتمام ہو تو یہ عشق حقیقی کی طرف رہبری کرتا ہے۔

بشرطیکہ اپنے اختیار سے عشق مجازی نہ اختیار کیا گیا ہو۔

مقابله عشق و نوگرایی مبارزی است که آن بهر حقیقت کلاس‌سازی است

اگر اول الف ہوتا مخزانی ہے، قرآن حرف عوامن کے آولنی

یعنی اگر بے اختیار عشق مجازی کسی میں پیدا ہو جائے تو اس میں گھبرائے نہیں کیونکہ اس درجہ میں وہ بھی کام کی چیز ہے۔ اگر احتیاط اور کچھ تو وہ عشق حقیقی کا زہد بن جاتا ہے باقی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عشق مجازی کو از خود لپٹا لو بلکہ اگر لپٹ جائے تو اس سے کام لوجنا پنجہ شیخ سعدیؒ از خود لپٹانے کی توصیف صاف نفی کرتے ہیں۔ غرامتے ہیں۔

ایسا اب عشق مسمیٰ غیر اختیار کا ہے (وہ عشق جو فسق ہوتا ہے اور قصداً کسی کو کیا جاتا ہے)

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ۵

۵۔ تعلیم کیونکر کر سکتے ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں ۵۔

مکن پدید منورند مردم نگاه که تاگاه فرزندت آید تباہ

اکسی کے لڑکے کو بری نظر سے دیکھو اور دیکھو کہ دوسرے لوگ بری نظر سے دیکھیں گے) واقعی جو شخص دو سروں کی لولا دے برائے خلق رکھتا ہے دوسرے بھی اس کی لولا دے ایسا ہی تعلق کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا لڑکا لوگوں سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ دو سروں کی لولا سے برائے خلق نہ رکھے۔ بہر حال شیخ امرہ بدست دتھے بیسا کہ جاہلوں کا خیال ہے انھوں نے تو ایک ایک امرہ بدست کی حکایت بطور دم کے کہی ہے کہ بقرامہ کا ایک زاہد پرگندہ ہوا جو بیہوش پڑا تھا بقرامہ نے بوجھا کر اسے کیا ہوا یہ کیوں ہر طرح لوگوں نے کہا کہ ایک حسین لڑکے کو دیکھ کر اسے نور خداوندی کا شہد ہوا تو وہ جہ سے بیہوش ہو گیا۔ بقرامہ نے کہا کہ اس کو امرہ ہی میں خدا کا نور نظر آیا میرے اندر نہ نظر آیا یہ جھوٹا ہے۔ بعض نفس کی شرارت سے یہ اس پر عافیت ہوا ہے۔ اگر قدرت خدا کے شاہدہ سے عاشق ہوا ہوتا تو اس کی نظر میں امرہ اور ڈاڑھی والا دونوں برابر ہوتے اور گو بقرامہ کا قول خود کوئی حجت نہیں مگر فلسفی کے قول کی تائید تعلق کوئی کو دے تو اس کو صحیح کہا جائیگا چنانچہ اس حکایت کو نقل کر کے شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ حقیق ہماں بیسند اندر ایل ہ کہ درخو بردیاں چین و چگل

حقیق تو ان میں بھی وہی حال حق دیکھتا ہے جس طرح اور مخلوق کے حسن کو آئینہ ہمال جان حقیق سمجھتے ہیں لیکن ظہر حقیق حقیق مجازی میں دھوکے سے پڑ جاتا ہے لولا اس طرح دوستی میں مبتلا ہو کر تاجی کتوس گرجا سکتا ہے۔ بہر حال مشائخ نے جس عشق مجازی کو عشق حقیقی کا زینہ وہ ہے جس کا نہ سدوث اختیار ہے نہ بقا اختیار ہے یعنی نہ اس کو اختیار ہے پیدا کیا گیا نہ اختیار ہے باقی رکھا گیا ہے کہ نہ تو محبوب دیکھنے کو جاتا ہے نہ اس کی آواز سننے کا قصد کرتا ہے نہ سامنے آنے جانے پر قصد نظر کرتا ہے نہ لڑوے اس کا خیال لانا ہے اگر ایسا کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد حق تعالیٰ کا عشق اس کے قلب میں جوش زن و موج زن ہو گا اور یہ بھی نہ ہو تو یہ شخص بڑا بھلا بد ہو گا۔ بھلا بد بھی واصل ہے اور ایک حدیث اس کے متعلق مشہور ہے گو صحت کا حال معلوم نہیں جس میں اس کو شہید کیا گیا ہے۔ عن عشق فکتھو وعف فمات فہو شہید وثقت قل فی الدار المنکثرۃ لہ طرق من حدیث ابن عباس قلت اخبرہ الحاکوفی تارینہ نیسا یوردو الخطیب فی تارینہ بغداد و ابن عساکوفی تارینہ دمشق و اخبرہ الخطیب ایضاً من حدیث عائشہ بلفظ من عشق فعم فمات مات شہید او اودو الدیلمی بلاستج عن ابی سعید العقی من غیر یریت کفارة الذنوب اھر ص ۲۰۸ - ۱۲ جامع

اس میں دو شرطیں بیان کی گئی ہیں ایک عفت جس کے معنی ہیں معاصی سے بچنا اور معاصی کی چند مثالیں میں نے بیان کر دی ہیں جن سے عشق سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری کتمان یعنی عشق کو چھپانا یا اس واسطے ضروری ہے تاکہ دوسرے (یعنی محبوب کی) بدنامی نہ ہو خصوصاً اگر عورت کے عشق ہو جس کے تو وہاں کتمان بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اس صورت میں لوگوں کے گمان بہت دور دور پہنچنے میں کر شایہ کنوں میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ پھر اس سے عورت کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور کسی کو بلا وہ بدنام کرنا یا بدنامی کا سبب بننا گناہ ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جب عشق مجاز میں گھٹ گھٹ کر مرجانا شہادت ہے جو بوجہ تحمل مشقت شدیدہ کے تو عشق حقیقی میں گھٹ گھٹ کر مرجانا شہادۂ سکون نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی عشق مجازی سے مشقت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو نسبت تیرے ہے یہ آگ جیسی ہے دل کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

”غلام آں کھاتم کما آتش افروزد“۔ اس لئے نسبت چشتیہ کبھی آگ کی صورت میں کشوف ہوتی ہے کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی گر پڑی۔ ایک شخص نے مولانا محمد قاسم حجازی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر بجلی گر گیا۔ فرمایا مبارک ہو نسبت چشتیہ حاصل ہو گئی تو جو اس اس میں مرجائے وہ حرق نازکے مشابہ ہے اور نسبت سکون پانی جیسی ہے جو نہایت ٹھنڈی ہوتی ہے چنانچہ کبھی اس کا انکشاف بادش کی شکل میں ہوتا ہے کبھی دریا کی شکل میں اسی واسطے نقشبندیہ پانی کا مراقبہ بتلایا کرتے ہیں کہ یوں تصور کرے کہ گویا قلب پر عرش سے ٹکی ہوئی پھوٹا پڑ رہی ہے۔ ہم بھواندہ دونوں کے یہاں گئے ہیں چشتیہ کے پاس بیٹھ کر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگ برس رہی ہے۔ ان کی باتوں سے اور توجہ سے حرارت بڑھتی تھی اور بچپن میں مولانا رفیع الدین صاحب کے حلقہ میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ نقشبندی تھے بعض قدروں معلوم ہوتا تھا جیسے قلب پر عرش رکھ دیا ہوا دیروں خیال ہوتا تھا کہ شاید فرشتوں میں بھی ایسی ہی برودت و سکون کی کیفیت ہوگی جیسی اس وقت ہمارے اندر ہے اور جس طرح آگ کے کبھی موت کی قوت آتی ہے اس طرح پانی بھی کبھی ڈبو دیتا ہے چنانچہ سکون و انس کے غلبے سے بعض دفعہ استغراق پیدا ہو جاتا ہے جس میں انسان سمیرہ بدن نہیں کر سکتا نہ کھالے کے موٹے رہتے ہیں نہ پیٹنے کے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پانی میں ڈوبنے والا ہوتا ہے کہ گھٹ گھٹ کر جہاں دیتا ہے غرض غلبہ ہر کیفیت کا قائل ہے پھر تو گشتیہ کیوں نہ

ہوں گے ضرور ہوں گے تو اب ساکب کو کسی حال میں پریشان نہ ہونا چاہیے۔ خواہ غلیظ شوق ہو یا غلیظ انس ہو ہر حال میں راضی ہے ایک ن وصول ضرور سر ہوگا اور نہ بھی ہوا اور یوں ہی طلب میں گمشدگی کر گیا۔ آج کے راستہ میں اگر جان بھی جائے تو کیا ہوا پھر اس وقت یہ شہید ہوگا اور شہید بھی واصل ہوتا ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ نسبت چشتیہ آگ کے مشابہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چشتیہ میں برودت نہیں ہوتی یا نقشبندیہ میں حرارت نہیں ہوتی بلکہ دونوں نسبتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جیسے جسم میں حرارت و برودت دونوں ساتھ ساتھ مجتمع ہوتی ہیں۔ البتہ غلیظ ایک کو ہو تا ہے چشتیہ میں حرارت کا غلیظ ہوتا ہے۔ اور نقشبندیہ میں برودت کا دوزخ ہے۔ شرباب پی رکھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شرباب میں پانی کا جز بھی ہوتا ہے ہے لیکن چشتیہ کی شرباب میں تو سکھیا ملا ہوا ہے جن سے حرارت بڑھ جاتی ہے اور نقشبندیہ کی شرباب میں ایون ملا ہوا ہے جس سے برودت کا اثر غالب ہو گیا عارف فرماتے ہیں سے

اذاں ایونوں کہ ساقی می درآگند حریفان را نہ سرماند نہ دستار

معلوم ہوتا ہے کہ شرباب میں ایون ملائے کا رواج تھا تو نقشبندیہ کی شرباب ایسی ہے اور ظاہر ہے کہ ایون کے مل جانے سے گو عارض برودت کا غلیظ ہو گیا مگر شرباب کی حرارت بالکل زائل نہیں ہو گئی اور یہ فرق بھی دونوں نسبتوں میں ابتداء اور توسط میں نظر آتا ہے اور انتہا میں تو اہل شوق بھی اہل انس ہو جاتے ہیں یعنی چشتیہ بھی نقشبندیہ بن جاتے ہیں جیسے ہند یا ابتدا میں کھد کھد کرتی ہے اور پکے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ پس اخیر میں چشتیہ کی حالت بھی سکون کی ہو جاتی ہے مگر فرات زائل نہیں ہوتی بلکہ قوت ضبط بڑھ جاتی ہے پہلے اور پھر اثر خراب اندر ہی اندر کام کرتی ہے چنانچہ ایک بار حضرت جنید رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کوئی شر پڑھا جس پر بہت لوگوں کو دھند ہوا مگر حضرت جنیدؒ ایسے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو دھند نہیں ہوا تو فرمایا۔ و تو ای الجبال تحسبہا جامدة وھی تقوموا للصباب۔ یعنی قیامت میں تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ پانیوں کی طرح چلتے ہوں گے مطلب یہ تھا کہ حرکت تو ہم کو بھی ہو رہی ہے مگر دوسروں کو نظر نہیں آتی ہماری حرکت یہ ہاڈ کی سی حرکت ہے۔ پھر فرمایا کہ ذرا میرے بدن کو ہاتھ تو لگاؤ پس ہاتھ لگاتا تھا کہ خونگ توارہ جسم سے نکل پڑا معلوم ہوا کہ آپ پر بھی وجد کا اثر بہت سخت ہوا تھا مگر سے

کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی

غرض جب حدیث میں عشق مجازی پر صبر کرنے والے کو شہادت کی بشارت دی گئی ہے تو عشق حقیقی کی تکالیف پر صبر کرنا شہادت کیوں نہ ہوگا۔ خصوصاً جبکہ کثافت باطنی کثافت ظاہری سے اشد ہے۔ ایک محقق فرماتے ہیں :

لے ترا غار سے چائے شکر کے دانی کو چیت حال شیرانی کو شیر بلا بر سر خورد
اے شخص تیرے پاؤں میں تو کتنا شبی نہ چُھا تو کیا جانتے اس شہروں کو جو تلواروں کی بلا کو سر پہ کھاتے
اور شیخ سعدی فرماتے ہیں :

خوشا وقت شوریدگان عشق اگر تلخ بيشد و گر مر همش
دیکھا اچھا وقت ہوتا ہے کہ جو حقیقی کے غم سے شوریدہ حال میں اگر توافقی حالات موتے ہیں تب بھی خوش ہیں
اور اگر موافق حالات ہیں تب بھی خوش ہیں :

گدایان از بادشاہی فقور بامیدش اندر گدائی صبور
اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو دیکھو کہ بادشاہتِ فقرت کئے ہوئے اور حق تعالیٰ کی رضا کی امید بیکار گدائی ہیں
وہ آدم مشرب الم در کشند و گر تلخ بيشند دم در کشند
(ہر وقت دنیا کے رنج و غم کھاتے ہیں اور ان تلخیوں کا وجود صبر و شکر سے رچتے ہیں)
ان کے قلب پر اللہ ہر دم آ رہے چلتے ہیں اور دم بخود رہتے ہیں یہ تو نقشبندیہ کا حال ہے آگے فرماتے ہیں :

سماع اے برادر بگویم کہ حقیقت چو طاقت نماند بدانم کہ کیست
(سماع اے بھائی بتاؤں کہ کیا چیز ہے مگر سماع سننے والوں کو میں جانتا ہوں کہ کون ہیں)
آگے فرماتے ہیں :

ہر تسلیم سرور گریباں برند چو طاقت نماند گریباں درند
حالات تسلیم سے سرور گریباں ہوتے ہیں اور جب تسلیم کی طاقت نہیں ہوتی تو گرماں پیدا کرنے لگتے ہیں
یہ چہ تیرے کا حال ہے کہ اول تو وہ بھی ضبط سے کام لیتے ہیں جب طاقت ضبط نہیں رہتی تو بے قابو ہوتے ہیں
ہیں اور اگر یہ حدیث صحیح بھی نہ ہو تو وہ حدیث تو صحیح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء امت کی ہرست
بیان فرمائی ہے کہ وہ نکاح میں شہداء بہت ہیں۔ صرف قتول ہی شہید نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

المطعون شهید والمطعون شهید والعراقین شهید والحرمین شهید اور ایک روایت میں ہے
ومن مات بعد دم الدار ومن ماتت بجمع - او کما قال ای فی النفاس او محل - یعنی جو
طاغون میں مرے وہ بھی شہید اور جو ہیٹ کی بیماری میں مرے جیسے ہیضہ وغیرہ وہ بھی شہید
اور جو باقی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید اور جو آگ میں جل جائے وہ بھی شہید اور جس بر مکان گر
پڑے اور دب کر مر جائے وہ بھی شہید جو عورت بچہ کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید اور جو آگ میں جل
جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی شہید ہیں اور میرے نزدیک سب میں علت مشترکہ یہ
ہے کہ کسی ایسی مشقت کا ورود ہو جس کا تحمل عادتاً دشوار ہو چنانچہ جتنی نظیریں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے بیان فرمائی ہیں ان سب میں ایسی مشقت ہے جس کا تحمل دشوار ہے۔ طاغون میں ایک
آگ کی بدن میں لگ جاتی ہے ہیضہ میں بھی سخت کرب و بے چینی ہوتی ہے ڈوبنے والا اور
مکان سے دب کر مرنے والا گھٹ گھٹ کر جان دیتا ہے علی ہذا اور میں بتلا چکا ہوں کہ نسبت
چشتیہ نار کے مشابہ ہے اور نسبت نقشبندیہ پانی کے مشابہ ہے اور شوق کی آگ اور انس کی برہوت
ظاہری آگ پانی سے اشد ہیں تو یہ بھی حریق و غریق کے مشابہ ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بجا نہیں کہ مقتول
بالیف کے مشابہ ہیں کیونکہ مقتول بالیف کے شہید ہونے کی بھی تو یہی علت ہے کہ اس شخص کی
مشقت کا تحمل کیا ہے جس کا تحمل عادتاً دشوار ہے اور اس علت کا قرینہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے مقتول کے علاوہ اور بہت سوں کو شہید فرمایا ہے معلوم ہوا کہ مقتول کی شہادت کسی
علت سے معلل ہے اور چونکہ وہ علت ان نظائر میں بھی موجود تھی اس لئے ان کو بھی مقتول
کے ساتھ مل کر دیا گیا اور میں بتلا چکا ہوں کہ ان سب میں علت مشترکہ یہی ہے یعنی درد و مشقت
شدیدہ یہ تنذر تھلہا عادتاً اور حسب حکم معلل ہے تو جہاں یہ علت پائی جائے وہاں حکم کا قیاس ثابت
کر دینا غلط نہ ہوگا اور حقیقی میں مشاق و آلام قتل یا رسیف سے زیادہ ہیں مقتول بالیف ایک
درد جان سے بچکا طولاً چل گئی قصہ تم ہوا اور یہاں یہ حال ہے کہ سے کشکان خبر قسطنطنیہ را ہ ہرزمانہ غریب
جانب دیگر مست + جن پر کیفیات باطنیہ طاری ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنی کیا گزند کی ہے و آئی
وہ تو معلوم کتنی مرتبہ جیتے اور مرتے ہیں۔ ایک عادت فرماتے ہیں انشاء تعاقون المعاصی و غفرت
غفات الکفر۔ ظاہری نکالیف میں تو جان ہی کا خطرہ ہے اور باطنی نکالیف میں ایمان کا خطرہ ہے اور خطرہ

اور یہ خطرہ سبک اشد ہے۔ حضرت خبلیؑ نے ایک قہر کسی سالک پر چھا ائی الصبر اشد کہ بتلاؤ سبک زیادہ سخت کو نساہر ہے۔ قال الصبر باللہ قال لا قال الصبر مع اللہ قال لا۔ یعنی اس شخص کا صبر بالذہنیت سخت ہے فرمایا نہیں۔ کہا صبر مع اللہ بہت سخت ہے، فرمایا نہیں۔ قال قای الصبر اشد اس شخص کا پھر آپ بتلاؤ کہ کو نساہر اشد ہے فرمایا الصبر عن اللہ خدا سے صبر کر لینا زیادہ سخت ہے اور وہ بیکار کو کس حج تباری اور جوڑا ہو گئے۔ ہائے (اس وقت مجمع کی غلیظ حالت تھی اور جھگڑا ہوا ہر بہت غن جلال تمام جامع) اسی کو مولانا فرماتے ہیں

لہ ای کہ صبرت نیست از فرزند وزن صبر کے داری زر بہت خود المعنی

تہ ای کہ صبرت نیست از دنیا ی دول صبر چوں داری ز نعم الماہدوں

(ملہ اسے شخص تجھے فرزند وزن سے صبر دے گا مگر پھر کس طرح تو حق تعالیٰ جیسے عن سے صبر کرے بیٹھا ہے۔

تہ تجھ کو صبر دنیا نے دول سے نہیں ہے لیکن حق تعالیٰ سے کس طرح سے صبر آگیا ہے)

واقعی خدا سے صبر نہیں ہو سکتا اور سبک ہو سکتا ہے اور سالک کو ہر وقت اس کا خطرہ رہتا ہے اگر کسی

حالت پیدا نہ ہو سکا اس کو اپنی طلب کی ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے کہ میرا اللہ طلب کیجی یا نہیں اور اس غم میں معلوم کتنی

دور ہٹا ہوتا اور جیتا ہے میں دوبارہ وہ شروع کرتا ہوں۔

لے ترا خاے ہا لشکرت کے دانی کو چیت حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

رہے شخص تجھے تو کا نتا بھی پیر میں دے چھا پھر تجھے اس خیر کا حال کیا معلوم ہو سکتا ہے جو سر پر تلواروں کے

داروں کا تھن کرتے ہیں۔)

اے صاحب میں راستے پر وہ چل رہے ہیں والشراء تلوار سے تیز اور مال سے پار ایک ہے ان کی جان پر جو

جنتی ہے اس کی کسی کو کہا خبر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مثل بخ بڑے مرہ میں ہیں لوگ ان کا ہاتھ جو مٹے ہیں تعلیم و تکریم کرتے

ہیں ہا ہا ہا مختلف لاتے ہیں اس یہ سبک زیادہ ہو سکتا ہے اسے تم کو ان کے دل کی کیا خبر کہ خدا تعالیٰ کے کیا کیا ساتھ

ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کیسے کیسے خطرات ان پر گذر تے رہتے ہیں بھلا جس کمر پر تلوار کھڑی ہو اس کو کسی

کی تنظیم مگر کیا باتھ پر جو منے سے کچھ وطف آ سکتا ہے یہ محض بدگمانی ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ تو جب ان کی

یہ حالت ہے تو کیا مقول سیف اور جرن و غریق تو شہید ہوں اور یہ لوگ شہید نہ ہوں یہ بھی ضرور مقول

فی سبیل اللہ کی طرح شہید ہیں اور یہ میں قرآن کی تفسیر نہیں کرتا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً

بل احياء میں اولیاء بھی داخل ہیں بلکہ علم اعتبار و قیاس کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بھی انھیں کے حکم میں

وہ اور یہ کوئی تہا میری رائے نہیں بلکہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی تفسیر مظہری میں شہداء کے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے اذکان هذا حال المقتول بسيف الكفاس فكيف يقتل سيف الجبان کو جب مقتول
سيف کفار کی یہ فضیلت ہے تو جو سيف جبار سے مقتول ہوا ہوا وہ تلوار عشق کا کشتہ بنا ہوا اسکی تو کیا کچھ فضیلت
ہوگی اس کے معلوم ہوا کہ میں اس مسلم سے متغیر نہیں ہوں بلکہ یہ سيف سلف میں بھی بعض کی یہی رائے ہے پس
طالب کو گھبرا نا نہیں چاہیے۔ ان شاء اللہ وہ ہر حال میں داخل ہے یا شہید خواہ نسبت شوقیہ ہو یا نسبت انسیہ
ہو ایک صورت میں وہ حریف ہے اور دوسری صورت میں غریق ہے اور دونوں کیلئے بشارت شہادت ہے۔
ایہاں پہونچکر پھر حضرت مولانا نے کاتب سے ماقبل کا ربط در یافت فرمایا کہ یہ مضمون کس بات پر بیان ہوا
تھا اس نے عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ ارشاد ہوا تھا کہ امور غیر اہلیہ رہیں پر مواخذہ نہیں ہوتا فرمایا کہ ہر جامع
میں یہ کہہ رہا تھا کہ مواخذہ کا مدار اختیار پر ہے اور بے اختیار کے تو اگر زحمت بھی پیش آئے تو وہ رحمت ہے
جیسے عشق مجازی اور مادی اور خود وغیرہ تو امور غیر اختیار پر ہے انسان کو پریشان نہ ہوتا چاہیے
مگر انسان کی عادت یہ ہے کہ یہ رحمت موجود ہو غیر مکتسبہ کے سلب بھی پریشان ہوتا ہے اور یہ حالت ہوتی
ہے انہ لیس میں کفو کہ ناامید ہو جاتا اور ناشکرا بن جاتا ہے چنانچہ کسی میں التباب واضطراب کی
کیفیت نہ ہو تو وہ اپنے کو محبت سے غالی و مجرّم مجہد کہ وصول سے ناامید ہو جاتا ہے حالانکہ یہ کیفیت
غیر اختیار پر ہیں ان کے ہونے نہ ہونے پر کچھ بھی مدار نہیں پھر یہ شخص ناامیدی کے ساتھ ناشکری بھی کرتا
ہے کہ جن افعال اختیار پر ہیں جن تعالیٰ نے اس کو توفیق دے رکھی ہے ان کی قدر نہیں کرتا اور ان کو اپنے
لئے قرب و اصول کا کافی ذریعہ نہیں سمجھتا۔ ایک عادت تو انسان کی یہ ہے دوسری عادت یہ ہے واپس
اذا قناتہ نساء بعد ضراء مسنة ليقولن ذهب السيئات عني کو اگر پریشانی کے بعد حق تعالیٰ
اس کو راحت دیدیں تو بے فکر ہو کر کہتا ہے کہ بس اب تو مجھ سے مصیبت مٹ گئی اور یہ شک کے طور پر
نہیں کہتا بلکہ اس طرح کہتا ہے انہ لفظ خود یعنی خوش ہو کر اترتا ہے کہ اب تو بلا مٹ گئی بس اب کیا ہے
کام دار لیا۔ چنانچہ بعض لوگ مقدمہ دائر ہو چکی حالت میں تو متفکرہ پریشان رہتے ہیں جن تعالیٰ سے
دعا میں کرتے اور بزرگوں سے و خطیفے پوچھتے پھرتے ہیں۔ اور جہاں مقدمہ جیت گئے تو اس کو خدا کی
نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اتر کر کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گواہ بڑے پختہ تھے حاکم بڑا کجھ دار تھا اور ہمارے گواہ گیل نے
خوب کھٹے کی تھی یوں کہا اور یوں جواب دیا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کی حالت کے معلوم ہوتا ہے کہ اس

جیت کر اپنی سنی و کوشش کا نتیجہ سمجھتے ہیں قبول دعا اور رحمت حق کا نتیجہ نہیں سمجھتے تو اسے تم کیسا
وکیل لئے پھرتے ہو کہیں دوبارہ وکیل نہ لگ جائے۔ خدا تعالیٰ کو پھر تمہارا ویسا ہی حال کر دیتا
کیا مشکل ہے۔ مگر انسان کا خاصہ ہے کہ ماضی کو بہت جلد بھول جاتا اور آئندہ کے لئے بالکل بی فکر
ہو جاتا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَذَكَّرُوا لِلَّذِينَ لَا يُحْسِنُ كِتَابَتِهِمْ كَمَا تَتَذَكَّرُونَ لِلَّذِينَ لَا يُحْسِنُ كِتَابَتِهِمْ﴾ (انعام ۱۰۱) اناستکم القرآن فی
خل من حیث یؤذیکم فی الذکر انکم انتم الذکر لعلکم تترعون (تحرار پروردگار وہ ہے جو تمہارے
زندانہ کے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلا تباہ کرے تو اس وقت خدا کے سوا تمہارے سب معبود (درجن) کے
غائب ہو جاتے ہیں راہ کسی تہ پر ہر نظر نہیں دیتی اللہ یاد رہتا ہے) پھر جب تم کو خشکی کی طرف
بچا لے آتے ہیں تو اعراض کرنے لگتے ہیں اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکرا کہ اتنی جلدی پہلی
حالت کو بھول جاتا ہے) آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو یہ بے فکری کیوں ہو گئی۔ افاستخوان
یعصف بکم جانب البرادیرسل علیکم صابنا ثم لا تجدوا الکفر وکیلا۔ کیا تم کو کوئی اس
سے بھی اطمینان ہو گیا کہ شاید خدا تعالیٰ خشکی ہی میں دھنسا دی سخت ہوا بھیج دیں پھر تم کو کوئی
بھی کار ساز نہ ملے چنانچہ ابھی زلزلہ اور طوفان خشکی ہی میں آگیا تھا کانگڑا میں بعض مکان زمین
کے اندر دھنس گئے اور بہت آدمی تباہ ہو گئے۔ جاپان میں ایسا سخت زلزلہ آیا تھا کہ لاکھوں
آدمی مر گئے اور کروڑوں کا نقصان ہوا۔ یہ تو خسف ہی کا نمونہ ہے اور سخت ہوا ابھی نمود آچکا ہے
چنانچہ کھلے دنوں اخبار میں یہ بات آئی تھی کہ ہروئی میں ایسی سخت ہوا چل جس سے بیٹھے آدمی اڑ گئے
اور کہیں سے کہیں جا کر گرے اور وہ تو خشکی میں ہی طوفان بھیج سکے اس چنانچہ ابھی پہاڑوں سے پٹھے
اُبل پڑے تھیں جن سے سخت طوفان برپا ہوا ہزاروں گانوں تباہ اور ہزاروں آدمی برباد ہو گئے
اور موشیوں کا نقصان الگ رہا۔ آگے بڑے مرنے کی بات فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس سے بھی اطمینان ہو گیا
کہ شاید حق تعالیٰ پھر دریائی میں تم کو بھیج دیں کوئی ایسی ضرورت آپڑے جس سے دوبارہ دریائی کفر
کرنا پڑے جس کو ایک نو چھو چکے ہوا ۶ مستخوان بعد کوفہ تارۃ اخری فیروسل علیکم قاصفا
من الوحی لیفرکم عما کفرتم ثولا تجدواکم علینا بد تبعاء یہ تو ظاہری مستحکم سے بی فکری کا جواب ہے
اور باطنی خطرات سے بی فکری کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو آج کیفیت شوقیہ حاصل نہ تھی پھر
حاصل ہو گئی تو وہ بی فکر کس بات پر ہوتا ہے۔ اسے جس قدر کہ تم کو پہلے خود و خود کے دریا میں ڈرکھا تھا

وہ پھر اسی دریا میں لوٹا سکتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ دوسری سخت گھاٹیاں تھارے رستہ میں پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح ظاہر میں دریا اور پہاڑ ہیں دلدل میں ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

آسمان ہاست در ولایت جہاں کار فرمائے آسمان جہاں
روح کی سلطنت میں بہت سے آسمان ہیں اور آسمان جہاں کار فرمایا حق تعالیٰ کا خاص نور بھی ہے،
در رہ روح پست و بالا ہاست کو ہبائے بلند و صحرایا ہاست
(روح کے راستے میں بہت بلند ہاں اور پستیاں ہیں بلند بلند پہاڑ اور صحرا ہیں)

اور فرماتے ہیں ۔

غیب را برے و ہلکے دیگر است آسمانے آفتابے دیگر است
دعالم غیب کے لئے ابراہیم باد دوسرے ہیں اور آسمان اور آفتاب وہاں کے دوسرے ہیں،
مگر وہ دریا پانی کے نہیں ہیں نہ پہاڑ پتھر کے ہیں اور حزب البحر میں جو بحر الدنیا و بحر الاخرۃ کہا ہے وہ
تشبیہ پر محمول ہے یہ مطلب جنہیں کہ وہ ایسا ہی بحر ہے جیسا کہ دنیا کا غرض باطن میں بھی جہاں و بحار
ہیں جن کو صوفیہ کبھی آیت قرآنیہ کے تحت میں بھی اشارۃ بیان کر دیتے ہیں مگر تفسیر انہیں جگہ
اعتباراً۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا خطرہ حق تعالیٰ نے اس جگہ اپنی ظاہر کے لئے
بیان فرمایا ہے باطن میں بھی تشبیہاً یہ خطرات موجود ہیں پھر بے فکری کیسی عرض حالات غیر
اختیار یہ کے سبب سے پریشانی بھی مذموم اور ان کے حصول سے بیفکری بھی مذموم ہے۔ اسی کی حق تعالیٰ
نہیں ہاں فرمایت فرمائی ہے کہ انسان ایک حالت میں تو یوں کفوف بن جاتا ہے اور ایک حالت میں فرخ نکو
اور دیکھئے ان دونوں میں مقابلہ کیا اچھا ہے ہر حالت کے متعلق ایک صفت باطنی ہے ایک ظاہری
ہے۔ سلب رحمت کے وقت تو یاس باطن میں ہوتا ہے اور کفر ظاہر میں اور عطائے نعمت کے
وقت فرخ باطن میں ہوتا ہے اور فقر ظاہر میں پس دونوں میں عیب مقابلہ ہے۔ آگے فرماتے
ہیں کہ یہ حالت سب کی نہیں یعنی اس کے مستثنیٰ بھی ہیں الا الذین صبروا و عملوا
الصالحات مگر وہ لوگ جو صابر یہاں صبر کے معنی وہ نہیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں
کہ کسی کے مرنے پر نہ روئے کیونکہ یہاں کون مرا تھا ہاں کیفیات مرگئی تھیں تو
یہ صبر بھی اس کے عموم میں داخل نہیں مگر نہ رونے ہی میں صبر کا انحصار نہیں ہے

بلکہ صبر سے مراد استقلال ہے یعنی ان معمولات پر جما رہنا جو شارع اور نائب شارع نے تجویز کر دیئے ہیں ان پر ہر حالت میں پابندی کرنا چاہیے چاہے کوئی کیفیت حاصل ہو یا حاصل نہ ہو۔ کسی کیفیت کے سلب سے پریشان ہو کر معمولات میں غفلت ڈالو۔ نہ کسی کیفیت کے سلب پر پریشان ہو کر معمولات میں غفلت ڈالو۔ نہ کسی کیفیت کے حصول سے بیٹکر ہو کر معمولات میں کمی کر دو یہ معنی ہیں صبر کے آگے صبر کی علامت بیان کرتے ہیں کیونکہ دعویٰ صبر آسان نہیں کس کا جی چاہے اپنے کو صابر کہنے لگے ۔

وجائزۃ دعویٰ المحبۃ فی الہوے ولكن لا یخفی کلام المنا فق

(اور محبت کا دعویٰ تو عشق میں جائز ہے مگر منافق کا کلام اور دعویٰ پوشیدہ نہیں رہتا)

بلکہ اس کے لئے کچھ علامات و شرائط ہیں یعنی وعلو الصالحات کا اعمال صالحہ بجالاتے رہیں اور ظاہر و باطناً معافی سے بچتے رہیں جن میں یاس و ناشکری اور بطل و فخر بھی داخل ہے اور نماز روزہ بھی داخل ہے پس جو شخص اوراد پر اکتفا کر کے طاعات کو بیکار رکھتے لگے اور یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھ کو نماز روزہ کی زیادہ ضرورت نہیں رہی مجھ کو رُسخ نسبت حاصل ہو گیا ہے وہ جھوٹا ہے اس کو رُسخ وغیرہ کچھ حاصل نہیں ورنہ اعمال صالحہ میں کوتاہی نہ کرتا اسی طرح جو شخص طاعات واجبہ پر اکتفا کر کے افکار و اشتغال و معمولات زائدہ کو ترک کر دے کہ ان سے کچھ نفع تو ہوتا ہی نہیں وہ بھی غیر مستقل اور ناقص فی المحبۃ ہے صبر کے معنی یہ ہیں کہ معمولات مستحباب اور طاعات واجبہ سب کو دو لانا و اکرنا رہے۔ بعض دفعہ آدمی اوراد سے گھبراتا ہے اور دوسرے نیک کاموں میں اس کا دل لگتا ہے اس وقت اوراد کو ہرگز ترک نہ کرے کیونکہ دوسری طاعات کا شوق جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ان ہی اوراد کی برکت ہے اور اگر اوراد کو ترک کر دے گا تو چند روز میں مری طاعات کا بھی شوق نہ رہے گا جو پیدا ہوا ہے میں نے ان اہل علم کو کھانا تھا کہ تم جو اوراد سے گھبراتے ہو اور لکھتے ہو کہ مجھے مطالعہ کتب میں مزہ آتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ وردی کا اثر ہو کہ آپ کو مطالعہ کتب میں مزہ آتا ہے یہ جواب بطریق منہ ہے مگر محض الزامی جواب نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان طاعات میں باہم علاقہ بھی ہے کہ ایک طاعت کے دوسری کو قوت ہوتی ہے گو ہم کو اسکی

مہ جن کا ذکر شارع و عطا میں ہوا ہے انہوں نے اوراد کو جہنم روگ بتلایا تھا ۱۱ جامع

خبر ہو ڈاکٹرین اس کو ابھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن معمول پورا ہو جاتا ہے اس دن ہر کام میں طبیعت کو بشارت اور نشا ط ہوتا ہے اور جس دن معمول ناخار ہو جاتا ہے اس دن کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اور کاموں میں جو نشا ط ہوتا تھا وہ ورد کی برکت تھی مگر غلطی سے وہ شخص یوں سمجھتا ہے کہ مجھے اور کاموں سے خود دلچسپی ہے۔ جی ہاں ذرا اوراد کو چھوڑ کر دیکھو تو معلوم ہو کہ اور کاموں سے کتنی دلچسپی ہے۔ پس یاد رکھو کہ ان اوراد ہی کی برکت سے تازہ ہیں جی لگتا ہے انہی کے ذریعہ سے تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کا امتحان یہ ہے کہ دو ایسے شخصوں کی حالت کا اندازہ کر کے دیکھو جن میں سے ایک صاحب ورد ہو اور ایک صاحب ورد نہ ہو تو آپ صاحب ورد کو فرائض و واجبات کے ادائیں پائیں گے گو خود ورد میں اس کا دل نہ لگتا ہو۔ اور غیر صاحب ورد کو اس کی برابر جست نہ پائیں گے تو کیا ورد کا یہ تھوڑا نفع ہے کہ اس کی برکت سے فرائض و واجبات میں جیتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پس یہ اوراد بیکار نہیں ہیں۔ بڑے کام کی چیزیں ہیں جسمی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحبات و سنن کی ترغیب دی ہے بلکہ اگر احادیث کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات سے زیادہ سنن و مستحبات کی ترغیب و بیان فضائل کا اہتمام فرمایا ہے کیونکہ واجبات کو تو لوگ خود ہی کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ ترغیب کی ضرورت نہ تھی اور سنن و مستحبات کا لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے اور یہ ضروری تھا اور مفید اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ۱۲ جامع) اور اسی واسطے مشائخ نے بھی مستحبات کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ اہل طریق کا ارشاد ہے من کا درد دلہ لا واد دلہ جس شخص کا کوئی درد نہ ہو اس پر کوئی وارد بھی نہ ہوگا اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں حقیقت میں صاحب واردات ہی لوگ ہیں جو اوراد کے پابند ہیں اور جو لوگ سوائے فرائض و واجبات کچھ نہیں کرتے ان پر واردات نہیں ہوتے (الاقلیل) پس خوب سمجھ لو کہ جس طرح فرائض و واجبات کی ضرورت ہے ایسے ہی اوراد کی بھی ضرورت ہے گو دونوں کا درجہ برابر نہیں بلکہ فرائض و واجبات اصل اور اوراد ان کی فرع یا مکر اصل کا نفع ان فرع ہی کے ساتھ کامل ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آپ مہل لینا

چاہیں تو اس کے لئے طیب آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے یہ تو اس مہل میں لکھیں یا سبکدہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ دو چار گنٹہ کے بعد مدد کے لئے سونف کا سرنی بھی نیم گرم پیتا یا پنج جلا پایا کوئی گولی کھا لینا تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدد بیکار ہے ہرگز نہیں مدد کی بھی بہت ضرورت ہے ورنہ مہل میں ضرور کسر ہوگی اسی طرح یہاں بھوکہ اور ادونواقل قرانض کے لئے بمنزل مدد کے ہیں اس کا قطع اس کے ساتھ مل کر ہی کامل ہوتا ہے پس ان کی پابندی بھی بہت ضروری ہے اور یہی معنی ہیں صبر کے کہ آدی اپنے مہل پر مستقل ہے جو شخص ہر حالت میں اپنے معمولات پر ہمارہیگا اور اعمال شرعیہ کا پابند رہیگا وہ کسی نعمت مہوہ نہ طیر اختیار یہ کے سلب یا اس دکفران میں اور کسی نعمت مہوہ کے عطا سے قرح و فخر میں مبتلا نہ ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں اعمال کتبہ اختیار نہ مقصود بالذات ہوں گے اور اعمال مہوہ پر طیر اختیار مقصود بالذات نہ ہوں گے اور جو احوال مہوہ کو مقصود بالذات کہتا ہے وہ ان کے حصول پر اعمال معمولات میں اکثر کمی کر دیتا ہے اور سلب احوال پر اس دکفران میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر اس میں اہل مغفرت کو مقدم فرمایا اس کا مزہ عشاق سے پوچھو غیور عشاق کو اس کی زیادہ قدر نہ ہوگی وہ تو یہ بھیس گئے کہ پس صبر اور اعمال صالحہ کا صلہ کیا ملا کہ گنہ بخند نہ گئے نہ جنت کا ذکر ہے نہ حور و قصور کا مگر عشاق کے دل سے اس کی قدر پوچھو کہ وہ اس کو سنتے ہی زندہ ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ تو طلب رضا ہی میں سرکتے ہیں اور جنت کی طلب ہی وہ رضا ہی کے لئے کرتے ہیں۔ مولا نا فرماتے ہیں ۔

باتو دوزخ جنت است لہ دلربا بے تو جنت دوزخ مست لہ جانفزا

و آپ کے ساتھ دوزخ جنت ہے اور آپ کی جدائی سے جنت بھی دوزخ ہے

اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول یہ فرمایا گیا ہے لیغفلت اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخرہن ظاہر کو مابیل سے اس کا ربط سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اوپر فرمایا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا ہم نے آپ کو فتح میں عطا کی ہے اور نمایاں کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے پچھلے گنہ بخند میں تو اہل ظاہر یہاں چکاتے ہیں کہ بشارت فتح سے مغفرت کا کیا جوڑ ہے مگر عشاق نے اس کا ربط سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو فتح کے مضمون پر اتمام نعمت اور ہدایت و استقامت و نصرت و غلبہ کو متفرع کرنا مقصود تھا مگر چونکہ ان چیزوں کا مزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی

وقت آسنا تھا جبکہ پہلے یہ تسلی کر دی جائے کہ حق تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہیں اس لئے ان بشارتوں کی لذت کامل کرنے کے لئے پہلے یہ ذکر لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ ما نَعْبُدُ ما من ذہبت وما تاخرو فرمایا گیا اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق عشق غالب تھا آپ کو سب سے پہلے اسکی فکر رہتی تھی کہ محبوب راضی بھی ہے یا نہیں اس لئے اول اس کا اطمینان دلا کہ پھر دوسری بشارتوں کو بیان کیا گیا ہے دیکھو نصیحت علیہ وسلم صراط مستقیم و انصرتک اللہ نصرنا عزیزا کہ اس فتح سے آپ پر نعمت کا کام تمام کرنا مقصود ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر پہنچانا اور نصرت الہی کے ساتھ (مخالفتین پر) پورا غلبہ دینا منظور ہے (یہ فتح بطور استدرار وغیرہ کے نہیں اور نہ غلبہ عارضی ہے بلکہ کامل و مکمل ہے جس کے بعد غلو بیت کا احتمال ہی نہیں۔ وقد کان کما قال فان الاسلام لہ یزل فی العرود والظہور بعد ثلاث الفتنہ ہاجت) اسی طرح یہاں بھی حق تعالیٰ نے عشاق کی رعایت سے مغفرت کی بشارت کو مقدم فرمایا جب اور صراط مستقیم کا ہوا اور معلوم ہو گیا کہ محبوب راضی ہیں تو اب عاشق کو بھوک لگی۔ اس سے پہلے تو کسی چیز کی بھی طلب و خواہش نہ تھی اب جنت و حور وغیرہ کی طلب ہوئی کہ حضرت میں کچھ اور بھی ملے گا کیونکہ کرکون کا قاعدہ ہے کہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنی رضامندی کی کچھ نشانی بھی دیا کرتے ہیں جیسے غلٹ وغیرہ کو ارشاد ہوتا ہے و احو کبیرہ اور ان کے لئے مغفرت کے ساتھ بڑا اجر بھی ہے یہاں بھی عشاق کے مذاق کی رعایت ہے۔ ۱۔ ہر کی تفصیل نہیں کی کہ کیا ملے گا یہیں یہ فرمایا کہ بڑا اجر دیں گے اور جس چیز کو محبوب بڑا کہہ دے پھر اس کی بڑائی کی کیا انتہا ہے معلوم ہو گیا کہ وہ انعام ملیگا جو ہر بزرگ و بزرگان سے بھی باہر ہے (۲۔ ہاجت) یہ تو مضمون مقصود کا بیان تھا اب میں آیات مستوہ سے اس مضمون کی لطیف مناسبت بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ یہاں حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ایک بیش بون من کا من کا من مزاج ہما کا فوراً اور آگے فرمایا ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجیۃ یعنی ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں نیک بنگا بی شراب کے ہم ہیں گے مگر ان کی آئینہ خمر ہونگے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا جام شراب دیا جائیگا جیسے زنجبیل کی آئینہ خمر ہوگی (دوسری کہ) ان کے خلق میں سے ختم ہیں یہ بات آتی ہے کہ یہ خشکات مزاج باعتبار اختلاف احوال کہے کہ اس کی تفصیل کے لئے اول دو مقدمے سمجھ لیجئے ایک یہ کہ آخرت میں جزا کو عمل سے منہ بہت ہوگی۔

دوسرے یہ کہ نئے جنت صورت اعمال میں اور یہ دونوں مقدمے سلف کے اقوال سے
 مؤید ہیں بلکہ اشارۃً احادیث سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے اول اہل کشف کے اقوال سے
 تو اس میں بہت صریح ہیں مگر بعض علماء ظاہر نے بھی اس کو بیان کیا ہے چنانچہ **هذا الذي رآنا**
من قبل کی تفسیر میں مفسرین نے چند اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک یہ کہ نئے جنت صورتہ **نما**
 دنیا کے مشابہ ہوں گے ان کو دیکھ کر جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے
 دنیا میں کھائی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ کمرات جنت باہم مشابہ ہوں گے۔ اس لئے ایک بار
 کسی چیز کو کھا کر پھر دوبارہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو صورتہ پہلے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے
 کہیں گے کہ یہ تو ابھی کھائی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نعمتیں اعمال کی صورت ہوگی جن کو
 دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ آہا یہ تو وہی ناز ہے جس کی ہم کو دنیا میں توفیق ہوئی تھی اور وہ مناسبت
 ایسی ظاہر ہوگی جس کی صاحب عمل فوراً سمجھ جائے گا اور گواہ اس تفسیر کو علماء ظاہر نے زیادہ قبول نہیں
 کیا مگر اس کی تغلیط بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحدائق
ولا اله الا الله والله اكبر کہ جنت چشیل میدان ہے اور اس کے درخت تسبیح و تحمید وغیرہ
 ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت ان کلمات کی صورت ہیں اسی طرح
 بعض نصوص قرآنیہ میں ہے۔ **ووقوا ما كنتم تعملون** کہ چکھو ان چیزوں کو جو تم کرتے تھے اگر
 اس میں تاویل کی جائے تو ظاہر نص ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو جزاء کو صورت اعمال
 کہتے ہیں باقی یہ مقدمات افتناعیہ ہیں۔ میں ان کی بنا پر دعویٰ نہیں کرتا اور نہ آیات کی تفسیر کرتا
 ہوں بلکہ ایک لطیف استنباط علم اعتبار کے طور پر کرتا چاہتا ہوں۔ بہر حال حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شراب ملے گی اس میں کافور کی آئینہ منسج ہوگی جیسا کہ دنیا میں بعض
 لوگ شراب میں سرور و کیف بڑھانے کے لئے کوئی مفرح چیز ملا لیا کرتے ہیں جیسا کہ
 صاحب معلقہ کہتا ہے

ولا تبقي خمور الا مند ربنا

لہ الا هبى بصحنى فاصحينا

اذا جاء الماء خالطها مصفينا

لہ مشعشعة كان المحض فيها

ترجمہ شملہ (لے محبوب اپنے پیارے سے ہیں صبح کی شراب پلا اندرین کی شراب میں ہم سے
بجا کر رکھنا۔ لے وہ شراب ایسی تیز ہو جو گلے میں اٹکنے والی ہو جب پانی اس
لے تو اور تیز ہو)

آیت میں مزاج کے معنی آمیزش کے ہیں۔ مزاج طبی مراد نہیں۔ اللہ بچائے واعظین
سے نہ معلوم وہ اس جگہ مزاج کے معنی میں کیا گڑ بڑ کرتے ہوں گے آگے کا فور
کی تفسیر ہے عینا یشرب بھاء عاد اللہ۔ اس میں عینا کا فور سے بدل ہے یعنی وہ
کا فور ایک چشمہ کا نام ہے دنیا کی طرح کا فور کی پڑ یہ نہ ہوگی۔ یہاں تو کا فور بخند ہوتا ہے
اور وہاں سنبال ہوگا اور زنجبیل کا بھی وہاں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے
وہ بھی کوئی بخند چیز نہیں ہے بلکہ سنبال ہے۔ اور قلیل مقدار میں نہیں ہے بلکہ اس کا
ایک چشمہ ہوگا جیسے جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس پر دیا اللہ نے ایک
بیہودہ اعتراض کیا تھا کہ وہاں اتنی گائیں کہاں آئیں گی جن کے دودھ سے نہریں چل پڑیں گی
سبحان اللہ یہ عقل ہے۔ دوسرے ادیان کے مقتداؤں کی گویا ان کے نزدیک بدون
تھن کے دودھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ تھن میں دودھ کہاں سے آتا ہے
کیا اس کے واسطے بھی کوئی دوسرا تھن ہوتا ہے اگر یہ ہے تو پھر تسلسل مستحیل
لازم آئے گا۔ پر یہ مشاہدہ کے بھی تو خلاف ہے۔ بھلا تھن کے لئے دوسرا تھن کہاں
ہوتا ہے۔ لہذا ضرور کہنا پڑے گا کہ تھن میں بدون کسی تھن کے دودھ آگیا معلوم
ہوا کہ دودھ کا پیدا ہونا تھن پر موقوف نہیں تو جس خدا نے یہاں خون اور گوشت
میں سے ایسا لطیف دودھ نکال دیا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ نہریں دودھ پیدا
کر دے۔ لہذا یہ اعتراض تھن بے عقلی کا ہے۔

تو مشو مستکر کہ حق بس قادر است

(تو منکوت ہو کہ حق تعالیٰ بہت ہی صاحب قدرۃ ہیں)

افسوس کہ دوسرے ادیان والوں کو خدا تعالیٰ کی قدرت کا بھی علم نہیں جمی تو
ان کے مقتدا ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہیں غرض کا نور ایک چشمہ کا نام ہے

جس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ وہ نہایت عجیب و غریب شے ہے لیکن دنیا کی تمام چیزوں میں سے اس کو کافر سے زیادہ مشابہت ہے ایسے ہی زنجیل کی بھی حقیقت وہ نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس کو بھی تمام اشیاء میں زنجیل دنیا سے زیادہ مناسبت ہے اس کا ضرور قائل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ قرب اوصاف ہی سبب ہوا ہے اسے کافر یا زنجیل کہنے کا ورنہ کچھ اور کہا جاتا لیکن فی الجملہ مناسبت ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے خواص اور مزہ وغیرہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا کے کافر و زنجیل کا ہوتا ہے بلکہ خواص اور مزہ اس کا علیحدہ ہے جو نہایت لذیذ و خوشگوار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں بشراب بھاء عباد اللہ کہ اس چتر سے اللہ کے بندے پہن گے۔ یہاں عباد اللہ سے یا تو ابرار ہی مراد ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اضافت تخصیص کے لئے ہے یعنی اس میں تو وہ خاص ترین کے لئے ہوگا مگر ابرار کو بھی ان کے طفیل میں مل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ،

یغفور و یغفر لہما یہ عجیب تر اسخہ ہے یعنی وہ چتر اپنی طبیعت سے نہ بے گا۔ بلکہ نیک بندوں کا تالچ ہوگا ان کے اشارہ پر چلے گا۔ جہاں چاہیں بجائیں گے اگر کہیں اونچے پر بیٹھے ہوں گے اور چتر کو وہاں بلائیں گے تو فوراً اوپر پہنچ جائے گا کیونکہ جنت اور جنت کی ہر چیز ذی حیات ہے۔ اہل کشف نے وان الدار الاخرة لہی المیوان کی یہی تفسیر کی ہے جس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ جنۃ عدن خلق فیہا الاعمون و اوت ولا اذن سمعت ولا عطل عطل قلب بشر قال لہما تکلمی فقلتا قد افلح المؤمنون رواہ الطبرانی فی الکبیر و الاوسط باسناد ابن احمد ہاجید۔

نیز اہل کشف نے فرمایا ہے کہ جہنم بھی ذی حیات ہے وہ کوئی بے جان نہیں ہے بلکہ جان دار اژدہ کی شکل میں ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان و

زمین سب آسکتے ہیں جیسے سمندر میں بعض مچھلیاں جہازوں سے بھی بڑی ہیں اور اس قول کی تائید ان احوال سے ہوتی ہے جو جہنم کے متعلق احادیث میں وارد ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے مہینہ ان میں جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ستر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مگر اس پر بھی وہ قابو سے باہر ہوگی اور جو جنتی چلا آئے گی۔ سو بھلا بے جان چیز کئے بھی کہیں باگیں ہوتی ہیں اور وہ بھی کہیں چیخا چلا یا کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں جہنم اور جنت کا کلام کرنا بھی وارد ہے۔ اہل کشف کی اس تحقیق کے بعد ان احادیث میں تاویل کی کچھ جات نہیں رہتی۔ نیز قرآن مجید میں نار کو ہل امتلاٹ کا خطاب اور اس کا ہل من مزید سے جواب مذکور ہے۔ نیز احادیث میں ہے کہ جو شخص جنت طلب کرتا ہے جنت اس کو طلب کرتی ہے اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے اور صابو جن چیزوں کو ہم یہاں بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی تو خدا تعالیٰ کے سامنے ذی حیات ہیں گو ہمارے سامنے جامد ہیں۔ چنانچہ قرآن میں وارد ہے قلنا یا ناد کوئی بردا و سلام لعل ابراہیم۔ اور ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ اہل لطافت نے لکھا ہے کہ اگر سلامنا فرمایا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی برودت سے تکلیف پہنچتی اب سلاما کی قید کے بعد اتنی ہی ٹھنڈی ہوتی جو ناگوار نہ ہو۔ سو اس میں حق تعالیٰ کا آگ کو خطاب کرنا مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ خطاب ذی حیات کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

آب و باد و خاک و آتش بندہ اند

نامن و تو مردہ باحق زندہ اند

رپانی و ہوا خاک اور آگ سب بندے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ مردہ

معلوم ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق (زندہ کا ہے)

اسی طرح آسمان وزمین و جبال وغیرہ سے حق تعالیٰ کا خطاب فرمانا نص میں مذکور ہے نیز ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ اور بھی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے عناصر کا ذی حیات ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین نے اصحاب الاقدوس کے قصہ میں لکھا ہے کہ ایک یہودی بادشاہ نے مسلمانوں کو مرتد ہونے پر مجبور کیا جب لوگوں نے اس سے انکار کیا تو ظالم نے بہت سی خندقیں کھودیں اور ان میں گ بھائی اور مسلمانوں کو مجبور کیا یا تو آگ کو سجدہ کرو ورنہ تم کو اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ بہتوں نے انکار کیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا بخدا ان کے ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا اس کو بھی کفر پر مجبور کیا گیا جب اس نے انکار کیا تو بچہ کو گود میں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ کیسے بکے مسلمان تھے کہ ایسے سخت امتحانات میں بھی ثابت قدم رہے۔ پھر مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی بڑی پختہ تھیں۔ ایک آجکل کے مسلمان ہیں جو ذرا سی تنگی اور افلاس سے پریشان ہو کر مرتد ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بس یوں کہتے کہ ان کے دل میں اول ہی سے ایمان نہیں تھا ورنہ ایمان جب دل میں پیوستہ ہو جاتا ہے پھر نہیں نکل سکتا۔ غرض جب بچہ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت ماں کو ذرا گھبراہٹ ہوئی اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے اس وقت حق تعالیٰ نے اس کی امداد فرمائی کہ بچے کو بولنے کی طاقت دیدی اور اس نے اندر سے ماں کو پکارا کہ

اندرا آمادہ کہ من اینجا خوشم مگر چہ در صورت میان آتشم
 اندر آجا اے میری ماں کہ میں یہاں خوش ہوں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں،
 اندر آ اسرارہ ابراہیم میں کو در آتش یافت درود یابیں
 اندر آجا اے میری ماں اور اسرار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ کر لے کہ
 انھوں نے نمرود کی آگ میں گلاب اور جینیلی کی بیسار پائی تھی

کہ اے ماں تو بھی اندر آجا اور خدا اندر آکر دیکھ یہاں تو عجیب و غریب باغ اور
 پھول پھلواریاں ہیں یہ سنکر عورت بھی از خود آگ میں کود پڑی۔ اب کیا تھا یا تو

مسلمان آگ سے ڈر رہے تھے۔ یا پروانہ وار سب کے سب داماد کو دے گئے اب یہ حال ہوا کہ سپاہی ان کو روکنے لگے اور وہ زور کر کے خود آگ میں گرتے تھے یہ حالت دیکھ کر محبت سے کافر بھی مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر آگ میں گرنے لگے۔ اس پر وہ یہودی جھلٹا اٹھا اور آگ سے کہنے لگا اے آگ تجھے کیا ہوا تو جھلاتی کیوں نہیں۔ کیا تو آگ نہیں رہی کچھ اور بن گئی۔ اس وقت آگ نے جواب دیا کہ

گفت آتش من ہا تم آتشم

اندر آ تو تا بہ بسنی تا بشم

(اس آگ نے کہا کہ میں تو وہی آگ ہوں تو آگ کے تو دیکھ کہ میں کس قدر گرم ہوں) کہا میں تو وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آ پھر میری تپش کو دیکھ باقی ان کے واسطے میں آگ نہیں رہی کیونکہ ان کو جلانے کا مجھے حکم نہیں ہے اس کے بعد آگ پھیل اور جتنے کھنار خندقوں کے کنارہ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ محبت سب جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پس جمادات دنیا میں بھی حق تعالیٰ کے سامنے ذی حیاۃ ہی نہیں گو ہم کو جہاد نظر آتے ہیں اور آخرت میں ہم کو بھی ہر چیز ذی حیات معلوم ہوگی۔ اسی لئے جنت کے چٹنے اور نہریں مسلمانوں کے اشاروں پر چلیں گے جب تک معلوم ہو گیا کہ نعمائے جنت صورت اعمال ہیں اور جزا کو عمل سے مناسبت ہوگی۔ تو اب سمجھئے کہ وہاں جو مسلمانوں کو شراب پلے گی وہ کس چیز کے مناسب اور مشابہ ہے یعنی وہ کونسا عمل ہے جس کی صورت عالم آخرت میں شراب ہے۔ تو اہل لطافت نے کھسا ہے کہ یہ محبت کی صورت ہے۔ محبت میں بھی ایک تیزی اور سرور اور کیفیت ہستی ہوتی ہے شراب میں بھی یہی صفات ہیں تو وہ اس کی صورت ہے۔ مگر اس شراب کو دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرنا یہاں کی شراب تو ذی شرور ہے جس سے یہود وہ انفال و اقوال صادر ہوتے ہیں اور ہوش و ہوا اس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں کی شراب ظہور ہے کہ خود بھی پاکیزہ اور پینے والوں کو بھی پاکیزہ بنانے والی ہے

نہ اس سے درد سر اور چکر ہوگا نہ عقل ٹراکن ہوگی لایصدقون عہما والایغزفون
 مگر اس سے یہ مت سمجھنا کہ وہ شراب سراب محض ہوگی جیسے پانی پی لیا ہرگز نہیں بلکہ
 اس سے سرور و نشاط اس درجہ حاصل ہوگا جو یہاں کی شراب سے نہیں ہو سکتا منافع
 مہرب اس میں عمل و جہ انکسال ہوں گے۔ مگر مضار و نقصانات بالکل نہ ہوگی
 تو وہاں شہین کے ساتھ ساتھ سین بھی ہوگا یہ نہیں کہ شہین کے بجائے سین ہو یہ دیا
 ہی کی ترکیب ہے جس میں شہین اور سین آگے پیچھے ہیں یکجا نہیں ہیں۔ وہاں دونوں
 ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں کی شراب تو یصدق عن السبیل اللہ ہے اور وہاں
 کی شراب یصدق عن غیر اللہ ہے۔ بہر حال اہل لطائف نے اس پر توجہ کی
 ہے کہ شراب آخرت صورت محبت ہے لیکن اس پر کسی نے تنبیہ نہیں کی کہ اس کے
 لئے مزاج ایک جگہ کا فور بتلایا گیا ہے اور ایک جگہ زنجبیل تو یہ مزاج کس چیز
 کی صورت ہے اور اس کو کس سے مناسبت ہے اس کے متعلق میرے قلب
 پر یہ لطیفہ وارد ہوا ہے کہ یہ محبت کی انہی دونوں نسبتوں کا لون ہے کا فور
 کو نسبت انس سے مشابہت ہے اور شراب کا فور آمیز اس لون محبت کی صورت
 ہے کیونکہ کا فور بارد المزاج ہے اور زنجبیل کو نسبت شوق سے مشابہت ہے
 اور شراب زنجبیل آمیز اس لون محبت کی صورت ہے کیونکہ زنجبیل حار المزاج
 ہے اور شوق میں حرارت و التهاب ہوتا ہے لہذا یہ اس کے مناسب ہے جیسا کہ
 نسبت انس میں برود و غمود و سکون ہوتا ہے اور کا فور اس کے مناسب ہے پس
 نقشبندیہ کو وہاں شراب کا فور ملے گی اور چشتیہ کو شراب زنجبیل (یعنی ان کا زیادہ)
 وہ اور ان کو زیادہ یہ ملے گی کیونکہ حرارت و سکون سے دونوں خالی نہیں ہاں ایک پر
 ایک کا غلبہ ہے سو اس کا مقتضایہ یہی ہے کہ دونوں کو دونوں شراؤں دی جائیں گی۔
 مگر کثرت و قلت کا فرق ہوگا (جامع) اور دیکھئے جیسے یہاں نسبت سکون اور نسبت
 عشق کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں بھی دونوں کے ساتھ مختلف
 معامہ ہوگا۔ چونکہ نسبت سکون میں غلبہ سحر کو ہوتا ہے اور اس میں اختیار و

ارادہ قنات نہیں ہوتا تو ان کے واسطے کرنا یا گیا ہے بیشربون من کا س کو وہ خود جام شراب پیئیں گے اور نسبت عشق میں اختیار و ارادہ باقی نہیں رہتا تو ان کے متعلق ارشاد ہے ویسقون فیہا کاسا کان من اجہا زنجبیلہ کہ یہ وہاں بھی خود نہیں پیئیں گے بلکہ دوسرے ہی لاکر ان کو پلائیں گے کہ وہاں بھی مستی ہی میں رہیں گے بیشربون اور ویسقون میں جو فرق ہے وہ اہل ذوق پر محقق نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو تفسیر کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ اعتیاد کے طور پر اہل لطافت کے مناسب و لطیف بیان کر دیا ہے کہ کافور و زنجبیل کو ان دونوں نسبتوں کے رنگ سے مناسبت ہے اور جیسے کافور و زنجبیل جنت میں شراب کے ساتھ ملائے جائیں گے جس سے شراب کا اصل اور ان کا فرع ہونا ظاہر ہو رہا ہے اسی طرح یہاں بھی سمجھئے کہ نسبت انس اور نسبت عشق کے آثار میں جو اختلاف ہے کہ ایک میں غلبہ حرارت ہے اور ایک میں برد یہ مقصود نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود محبت ہے جو دونوں میں مشترک ہے پس صاحب سکون کو عدم التہاب سے پریشان نہ ہونا چاہیئے اور نہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھنا چاہیئے بلکہ یوں سمجھئے کہ شراب محبت مجھے بھی حاصل ہے۔ مگر اس میں کافور ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے حرارت کا غلبہ نہیں ہوتا پر اس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو اور اس جماعت میں سے ہو جن کو جنت میں کافور آمیز شراب دی جائے گی۔ پس ہر حال میں راضی رہو۔ اور اپنی تجویز کو دخل نہ دو حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کافور ملا کر پلاتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں زنجبیل ملا کر پلاتے ہیں۔ واصل دونوں ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں سہ

عاشقے گر زین سر و گزراں سرست

عاقبت مارا بدایں شر رہبرست

رعاشقی خواہ سکون قلب سے ہو یا اضطراب قلب سے ہو دونوں ہی حق تعالیٰ کے واصل ہیں کسی پر شوق اور عشق کا غلبہ ہے کسی پر انس اور سکون کا

میں نے پہلے اس بیان کا نام "انکا نور والذبحیسیل" تجویز کیا تھا اسی وجہ سے کہ اس میں نسبت من الشرکے والوان کا ذکر ہوا ہے جن کو ان دونوں سے مناسبت ہے مگر بعد میں پھر دوسرا نام تجویز کیا جو ذرا عام لوگوں سے غیر مانوس ہے یعنی (المعرق والرحیق للمعرق والحریق) اس میں معرق کو تو معرق سے مناسبت ہے اور رقیق کو حریق سے معرق کہتے ہیں۔ اس شراب کو جس میں پانی ملا یا گیا ہو اور معرق کہتے ہیں غریق کو قاقاموس سے معلوم ہوا کہ معرق اور غریق دونوں واحد ہیں مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دریائے سکون و خلود میں ڈوبا ہوا ہے یعنی صاحب نسبت انس اس کے لئے تو شراب آب آمیز ہے اور جو جلا بھٹا رہتا ہے یعنی صاحب نسبت عشقیہ اس کے لئے حریق ہے یعنی شراب خالص کیونکہ لغت میں رقیق کے یہی معنی ہیں گو اس نام میں کافور و زنجبیل کی آمیزش پر اشارہ نہ ہو سکا مگر فرق پھر بھی ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جس شراب میں پانی ملا ہوا ہو وہ خالص شراب سے تیزی میں کم ہوتی ہے پس اس نام سے یہ معلوم ہو گیا کہ غریق و حریق دونوں شراب خوردہ ہیں۔ مگر ایک سے تیز شراب ہنی ہے۔ ایک نے پانی ملی ہوئی۔ محروم کوئی نہیں میں نے اول یہ چاہا تھا کہ اس کا نام المعرق والرحیق للفریق والحریق رکھوں کہ یہ بولنے میں ذرا سہل تھا۔ مگر لغت میں مجھ کو غریق کے معنی شراب آب آمیز تھیں لے اور دوسرے جو معنی لے وہ اس جگہ مناسب نہ تھے۔ اگر کسی کو لفظ غریق کا بمعنی معرق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر یہ نام بہت اچھا ہے میری نظر کتب لغت پر زیادہ جمیں ہے پس میرے پاس تو قاقاموس ہی ہے اسی میں سب رنگ و ناموس ہے اس میں مجھ کو یہ بات نہیں ملی ممکن ہے کہ کسی اور کتاب میں اس لفظ کا بمعنی معرق استعمال ہونا دستیاب ہو جائے۔ بہر حال اس وقت تو یہی نام میں نے تجویز کیا ہے۔ المعرق والرحیق للمعرق والحریق اور زیادہ تر اس نام کی رعایت سے میں نے سورۃ و ہر کی آیات پڑھی ہیں تاکہ میرا لیلیٰ قائم ہے۔ ورنہ اصل مقصود کو دوسری آیت میں مصرع تھا اب دیکھئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنی محبت عطا فرمائیں خواہ اس رنگ کی ہو یا اس رنگ کی۔ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و اخذ عوذنا

ان انھو للہ رب العالمین۔ تکتب بہ الحق

شریعت اور طریقت

اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں اس میں شریعت طریقت حقیقت معرفت سمیت اطلاق ہائے انکار اشغال مراقبات اعمال توحید تسلیم مسائل معروضات متعلقہ مسائل کے لئے طریق عمل مذکور ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دستخط علماء معتقین و اولیاء کرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے شاید ہی تصوف کا کوئی اہم مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ اس مسئلے سے اسلامی تصوف سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تو کثیر النفس بہنورہ لخلق مصلح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت و طریقت میں کوئی تضاد نہیں اس کتاب کا ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جلد نمٹ کور قیمت ۲۰/- روپیہ علاوہ خرچہ ڈاک۔

ضروری معروضے

الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دیکھئے ۱۹۹۷ء کے رسالہ الایقان پر آپ کا رسالہ ختم ہو گیا مگر ڈاک خانہ نے وی بی ڈی رجسٹری وغیرہ کا خرچہ دوگنا کر دیا ہے۔ الایقان بذریعہ وی بی ڈی منگائے آپ کے چار روپیہ کا نقصان ہے۔ لہذا رسالہ ۱۹۹۷ء منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے چار روپے بچالیں۔ اور اپنے چار روپے کا نقصان نہ کریں۔
نئے جدید سال ۱۹۹۷ء کے لئے پچیس روپے براہ کرم آج ہی ارسال فرما دیں۔ جزا کم اللہ تعالیٰ۔

منا اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو جدید خریدار کا بھی نئے رسالہ ارسال فرمادیں تو اس خاصہ دینی، تبلیغی، اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جائیگا۔ اسی منی آرڈر میں چار روپہ خریداروں تک کا رسالہ آسکتا ہے۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثم ان شاء اللہ تعالیٰ میری پیڑیاں عرض قبول فرما دیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ والسلام۔

طالب دعا محمد عبد المنان عفی عنہ مکتبہ تھانوی
بمستند روڈ ایم۔ اے جناح روڈ کراچی